

التَّأْوِيلَاتُ النُّجُمِيَّةُ في التفسير الإشاري الصوفي

تأليف
الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن محمد
نجم الدين الكبري المتوفى ٦١٨ هـ
ووليته تمته عين الحيا

تأليف
عبد الرؤوف أحمد بن محمد السعدي المتوفى ٧٣٦ هـ

محققه ومخرجه وتعليقه ودليته
الشيخ أحمد فرید الدین

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بيضون سنة 1971

بيروت - لبنان

الناوِيلَاتُ الْحَمِيَّةُ

في التفسير الأشرارِي الصُّوفي

تأليف

الشيخ الإمام أحمد بن عمر بن محمد

نجم الدين الكُبرى

المتوفى ٦١٨ هـ

ولييه تمته

عين الحياة

تأليف

عبد الدولة أحمد بن محمد السعدي

المتوفى ٧٣٦ هـ

تحقيق وتقديم دراسة

الشيخ أحمد فريد الزبيدي

المجلد الثاني

المحتوى:

من أول سورة آل عمران - إلى آخر سورة الأنعام

دار الكتب العلمية

Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

DKI

أسست في بيروت سنة ١٩٧١ هـ / ١٩٥٠ م
Est. by Mohammed Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Publié par Mohammed Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban

Title : AL-TA'WILĀT AL-NAJMIYYAH

Followed by: 'AYN AL-HAYĀT

Classification: Exegesis of the Qur'an

Author : Najmuddin al-Kubra
and: 'Alā'uddawlah al-Simnāni

Editor : Ahmad Farid al-Mizyadi

Publisher : Dar Al-Kotob Al-ilmiah

Pages : 2464 (6 volumes)

Size : 17*24

Year : 2009

Printed In : Lebanon

Edition : 1st

الكتاب : التاويلات النجمية

ويليه تمته : عين الحياة

التصنيف : تفسير قرآن

المؤلف : نجم الدين الكبرى
وعلاء الدولة السمناني

المحقق : أحمد فريد المزيدي

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

عدد الصفحات : 2464 (6 أجزاء)

قياس الصفحات : 17*24

سنة الطباعة : 2009

بلد الطباعة : لبنان

الطبعة : الأولى

DKi

**Dar Al-Kotob
Al-ilmiah**

Est. by Mohamed Ali Baydoun
1871 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-ilmiah Bldg.
Tel : +961 5 804 810/11/12
Fax : +961 5 804 813
P.O.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon,
Riyad al-Solih Beirut: 1107 2290

عرمون-القفية مبنى دار الكتب العلمية
هاتف: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٠/١١/١٢
فاكس: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٣
ص.ب: ١١-٩٤٢٤ بيروت-لبنان
رياض الصلح-بيروت ١١٠٧٢٢٩٠

Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-ilmiah
Beirut-Lebanon No part of this publication may be
translated, reproduced, distributed in any form or by any
means, or stored in a data base or retrieval system, without
the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-ilmiah
Beirut-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation
préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à
des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية
بيروت-لبنان وبغير طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب
كاملاً أو مجزأً أو تمجيده على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

ISBN 978-2-2653-6261-0

ISBN 2-7451-6241-7

9 782745 162410

سورة آل عمران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ [١] نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٢﴾ مِن قَبْلُ مَعَى الْفَايِسِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ إِنَّا لَنَدَّبُهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَاهُ فَيُتْلَى ذُو الْاِزْقَامِ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٤﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ [آل عمران: 1 - 5].

﴿الم﴾ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴿[آل عمران: 1 - 2]، والإشارة في الآية: إن الله تعالى بعد أن أظهر إلهيته المودعة في ﴿الم﴾ [آل عمران: 1]، بقوله: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ [آل عمران: 2]، أظهر الطاف ربوبيته المكنونة في أستار العزة وأعطاف محبته [المخبئة] تحت قباب الغيرة مع سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين محمد رسول الله ﷺ وخاتم النبيين، أبد الأبديين ودهر الداهرين، بقوله تعالى: ﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [آل عمران: 3]؛ أي: نزل حقائق القرآن وأنواره على قلبك بالحقيقة؛ لتجليه لترك حقائقه لا صورة ألفاظه مكتوبة على الألواح، أحجار مقروءة كل قارئ سريانية وعبرانية دليله قوله تعالى: ﴿نَزَلَ عَلَيْكَ﴾ [آل عمران: 3]، قوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ﴾ [آل عمران: 3] نزل؛ يعني: بالحقيقة نزل، وقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿[الرحمن: 1-2]، وقوله تعالى: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: 4]، وقوله تعالى: ﴿مَا كُنْتَ تُلَدِّي مَا الْكِتَابُ﴾ [الشورى: 52]؛ يعني: ما كنت تعلم حقيقة الكتاب، وإلا كان يعلم ما صورة الكتاب.

ثم أخبر عن حقيقة الكتاب فقال تعالى: ﴿وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: 52].

ثم أعلم أن تعليم الرحمن القرآن بأن يتجلى بنور صفة الذي؛ هو حقيقة القرآن على قلب من شاء من عباده، ومن علمه الرحمن القرآن بهذا التعليم يكون عليه من الله فضلاً عظيماً، فمن ذلك الفضل العظيم عليه بعد أن ينزل على قلبه حقيقة القرآن، علمه ما لم يكن يعلم من أسرار الإلهية المكنونة في ﴿الم﴾ [آل عمران: 1]، بتعليم تجلي أنوار صفاته

على قلبه، فعلم سر وحدته، ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: 2]، يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَاخْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]، وصار ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [البقرة: 97]؛ يعني: فلا كوشف عند تجلي أنوار الصفات بوحداية الذات، صار شاهد السر الله في ﴿السم﴾ [آل عمران: 1]، وهو الذي ﴿بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ﴾ [الحجرات: 1]، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: 2]، فصار مصدقاً تصديق تحقيق لا تصديق تقليد، فافهم جيداً، إذ لا تعلم ولا تعلم إنك لا تفهم؛ لأنه منطق الطير وأنت بعد بيضة لا من الطائرين ولا من السائرين.

ثم قال تعالى تأكيداً لهذه العاني وتشبيهاً لهذه المباني: ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [آل عمران: 3]، ﴿مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ [آل عمران: 4]؛ يعني: لا تظن يا محمد إن إنزال الكتب الأخرى على الأنبياء: كتزويل القرآن بالحقيقة قلبك فتكاشف عند تجلي أنواره بأسراره، وحقائق بيني وبينك لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما أنزل الكتاب على الأنبياء والأمم، كقوله: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 4]، عمهم فيه وكنت مخصوصاً بالهداية عند تجلي أنوار القرآن في التنزيل على قلبك، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: 52]، وقال تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ [النساء: 113]، خصصك بهداه وعلمه.

ثم قال تعالى مؤكداً معناه ومؤيداً لفحواه: ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ [آل عمران: 4]؛ يعني: وأنزل الفرقان عليك فرقاناً، يفرق بين تنزيله على قلبك وبين إنزال الكتب صورة على الأولياء، ويفرق بين تعلمك القرآن وبين تعلمهم الكتب، وإنهم كانوا يتدارسون الكتب وأنت تتخلق بالقرآن وتفرق بين ما أفاد لهم الحكمة، فقد أفاد لك أن أوتيت جوامع الكلم وبه فضلت على الأنبياء، وبالخمسة الأخرى من إفادة القرآن، كقوله ﷻ: «فضلت على الأنبياء بست»⁽¹⁾، ويفرق بين تصرف التنزيل على قلبك وبين تصرف الإنزال

(1) أخرجه مسلم (1/371، رقم 523)، والترمذي (4/123، رقم 1553) وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضاً: وأبو عوانة (1/330، رقم 1169)، وأبو يعلى (11/377، رقم 6491)، وابن حبان (6/87، رقم 2313).

عليهم، فإن كانت الكتب المنزلة عليهم تصرف فيهم بأن يكون الكتاب مع أحدهم نوراً من الله يجيء به إلى قومه؛ ليكون هدى لهم، كما قال تعالى: ﴿الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ [الأنعام: 91]، فإن تصرف تنزيل نور القرآن على قلبك جعلك نوراً من الله نجيء الأمة ومعك القرآن، كما قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ [المائدة: 15]؛ وهو محمد ﷺ، ﴿وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15]؛ وهو القرآن.

فستان بين نبي يجيء ويكون وهو بذاته نور ومع كتاب، وبين نبي يجيء ومع نور من الكتاب، ويفرق بين ما شرفت به من إكرام الحق وبين ما شرفوا به، فقال تعالى تشریف لموسى ﷺ: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 145]، وقال تشریفاً لك: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: 10]، وقال تشریفاً لامتك: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: 22].

فستان بين نبي يشرف بكتابة الموعظة في الألواح، وبين نبي تشرف أمته بكتابة الإيمان لهم في قلوبهم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 4]؛ أي: يسترون بحجب الفضلات وتتبع الشهوات قلوبهم، فعميت عن مشاهدة هذه الآيات البينات والدلائل الواضحات، والأنوار اللامعات، والبراهين القاطعات، ﴿لَهُمْ هَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [آل عمران: 4]، من هذا العمى والحرمان، وهم في الخسران المبين بالركون إلى النقصان وترك العاجلة بطريق المتابعة ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ [آل عمران: 4]، يعز أهل الكرام بنيل المرام، ويذل اللثام أهل الستر بشدة الانتقام، فينتقم منهم بتعززه بحجاب العزة، ويعذبهم بتحجبهم عنه بنقاب العزة.

ثم أخبر عن فضله وكرمه العشام مع سائر الأنام، بأن صورته في الأرحام بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: 5]، والإشارة فيها: إن الله هو الذي قدر المقادير في الأزل كيف يشاء، ودبر الأحوال على ما يشاء، ثم خلق الأرض والسماء وبث فيهما كل ما يشاء، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء لا في الأرض ولا في السماء، ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾ [آل عمران: 6] في الظلمة الثلاث، ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: 6]؛ أي: كيف ما يشاء في الأزل حين قدر الخلق

والرزق والأجل، فإذا لم يخف عليه شيء مما في الأزل، ولا في تصويركم في الأرحام في الظلمات كيف تخفى عليه ما هو في الخارج، ثم قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: 6]؛ يعني: ليس له آخر، فيخلق شيئاً يكون مخفياً عليه، أم بتعقب كلمة وقضاؤه بالنقص أو بعارض بتقديراته وتدبيراته في كل شيء من الأشياء بالإهمال والرفض، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: 6]، المقدر والمدبر ﴿الْعَزِيزُ﴾ [آل عمران: 6] عن نقض الأحكام ﴿الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 6]، فيما يجري من الأزل إلى الأبد، وجفت به الأقلام.

وفيه إشارة أخرى وهي: إن الله تعالى يصور الجنين بصورة الإنسانية على نطفة سقطت في الرحم بتدبير الأربعينيات، فكذلك إذا سقطت من صلب ولاية الرجل رجاله نطفة إرادة في رحم قلب مريد صادق، والمريد ليستسلم لتصرفات ولاية الشيخ، وهي بمثابة ملك الأرحام، فافهم جيداً.

ويضبط المريد أحواله ظاهره وباطنه على وفق أمر الشيخ، ويختار الخلوة والعزلة لئلا يصدر منه حركة عنيفة أو يجد رائحة غريبة، يلزم منه سقوط النطفة وفسادها ويقعد بأمر الشيخ وتدبيره، فالله تعالى يتصرف ولاية الشيخ المؤيد بتأييد الحق بمرور كل أربعين عليه بشرائطها، يحولها من حال إلى حال، وينقلها من مقام إلى مقام إلى أن يرجع إلى حظائر القدس ورياض الأنس، التي منها صدر إلى عالم الأنس يقدم الأربعينيات الأولى، فلما وصل إلى مقامه الأول أيضاً يقدم الأربعينيات كما جاء، ثم خلق الجنين في رحم القلب؛ وهي طفل خليفة الله في أرضه، فيستحق الآن أن ينفخ فيه الروح المخصوص بأنيائه وأوليائه؛ وهي روح القدس الذي هو متولي إلقائه، كقوله تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ حِبَائِهِ﴾ [غافر: 15].

وقال تعالى: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: 22]؛ وهذه الفائدة العظيمة والنعمة الجسيمة؛ أميط الروح من أعلى عليين القرب إلى أسفل سافلين البعد، كما قال تعالى: ﴿اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 38]، فإذا نفخ في الروح يكون آدم وقته فيسجد له بالخلافة الملائكة كلهم أجمعون، تفهم إنشاء الله تعالى وتنبه.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ لَمَّا الْزَيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا فَغَنَهُ مِنْهُ اتِّخَاءَ الْوَسْوَ وَالْبَغْوَ تَأْوِيلَهُ ۚ وَمَا يَتْلُم تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْوَلَمِ يَقُولُونَ مَآثًا بِوَءِ كُلِّ مَن وَءِ رَبَّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ [آل عمران: 7]

ثم أخبر عن آيات بينات أنها محكمات ومتشابهات بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]، إشارة في تحقيق الآية: إن الله تعالى أنزل الكتاب على قسمين:

قسم منه: ﴿آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 7]؛ أي: ظاهر واضح، تنزيله فيه مشرب الخواص والعوام؛ لبسط الشرع والاهتداء، وقسم: ﴿مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]، غامض مشكل تأويله فيه مشرب الخواص وخواص الخواص؛ لاختفاء الأسرار عن الأغيار للابتلاء، ﴿فَآمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ [آل عمران: 7]، ألست قلوبهم غطاء الريب وحرموا أنوار الغيب؛ وهم أهل الهراء والبدع، ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ [آل عمران: 7]؛ ليضلوا بأموالهم، ﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: 7]؛ ليضلوا الناس بآرائهم، ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾، وأما الذين أيدوا بأنوار الفضل وجردوا عن أطمار الجهل هم: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]، فيلقون السمع بحضور نفسه فيما يسنح لفهومهم من لوائح التعريفات بلوامع أنوار الحق، ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: 7]، في تحقيق التأويل ﴿كُلٌّ مِنْ جِنْدِ رَبَّنَا﴾ [آل عمران: 7]، التعريف للتحقيق، والتضميم للتأويل، ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 7]، ففي التذكير إشارة إلى: إن العلوم التي تحصل للراسخين في العلم من تأويل القرآن وغيره؛ إنما هي من تعليم الله لهم في عهده الميثاق، إذا نجل بصفة الربوبية للذات.

﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأعراف: 172] بشواهد الربوبية ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، فشهدوا، وتلك الشهادة ركزت في جبلة الذرات علم التوحيد فيه، ﴿قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: 172]، فتعلمت النفوس علم التوحيد ونطقت به في ذلك العهد، والعلوم كلها مدرجة في علم التوحيد، كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]

[31]، فلما ردت الذرات إلى الأصلاب وأصبحت بصفات البشرية، ثم نقلت إلى الأرواح وحبست فيها تسعة أشهر، ففي كل أربعين تمر عليها تنقل من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام من مقامات البعد عن حضرة الحق، إلى أن كملت عليها سبعة أطوار كمل الطفل، ووضع الحمل فرده النفس العاملة بعلم التوحيد الناطقة بها مع الذرة إلى أسفل سافلين القالب، محجبة بحجب البشرية وأطوار السبعة ناسية تلك العلوم التي تنطق بها، ثم أبواه يذكر أنه تلك العلوم بالرموز والإشارات وينطقانه بها بالتدريج، حتى يتذكر بعض تلك العلوم من وراء حجب البشرية أستار أطوار، وينطق بها باللسان الأبوين، ولا بلسان الذي أجاب الرب وقال: بلى، فإن ذلك اللسان كان لب هذا اللسان وهذا قشر ذلك، فكذلك جميع وجود ظاهر الإنسان وباطنه قشور لباب ذلك الوجود المسمع المجيب في الميثاق، فسمعه قشر ذلك السمع الذي خاطب الحق وبصره، قشر ذلك البصر الذي أبصر جمال الحق وقلبه، قشر ذلك القلب الذي قصه خطاب الحق وعقله، قشر ذلك العقل الذي عقل بها معنى خطاب الحق ونفسه، قشر تلك النفس التي أدرك خطاب الحق وتمكنت لجوابه وعلومه، قشرت تلك العلوم التي تعلمت من الحق، فكما أن أبويه كانا يذكران الطفل من تلك العلوم وينطقان بها من وراء الحجب والقشور، فالنبي ﷺ إنما بعث لتذكرة حقيقة تلك العلوم، كما قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: 21]، وقال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ [إبراهيم: 5]، فالتذكير عام، ولكن التذكير خاص، ﴿وَمَا يَذَكِّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 7]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: 19]، وهم الذين أخرجوا في متابعة النبي ﷺ من ظلمات قشور وجودهم النفساني إلى نور وجودهم الروحاني، وهم الراسخون في قشور العلوم الواصلون إلى حقائق لباب العلوم الدينية، التي تعلم من لدن خبير بلا واسطة، كما قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: 1-2]، فافهم جيداً، وما أراك أن تفهم وأنت محبوس في قشر الوجود المجازي، والله اعلم.

﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِسْتِغْفَارِهَا وَتَذَكِّرْنَا وَلَهُ الْمَوْلَاهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ

أَمْرُهُمْ وَلَا تَلْمِزْهُمْ مِنْ أَمْرِ شَيْئًا وَأَوْفِيهِمْ هُمْ وَفَرُّوا الْكَفَّارَ ﴿١٠﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿١١﴾ قُلْ لِلَّهِ الْغَنِيُّ سَتُنَجِّلُوكَ
وَتُحْشَرُونَ إِنْ جَهَنَّمَ وَبُيُوتُ الْوَهْدِ ﴿١٢﴾ [آل عمران: 8 - 12]

ثم أخبر عن طلب الهداية لآية التأويلات بالدراية ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران: 8]، إشارة في التحقيق الآيتين: إن الله تعالى بعد أن ذكر الراسخين في العلم وتذكر أولوا الألباب، ذكر وظيفة حالهم شكر المنعم وحفظاً للنعمة، وأهم لمزيد النعمة بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: 8]، هذا الحال لمن هدى إلى صراط مستقيم، ﴿رَبَّنَا﴾ [آل عمران: 8]، أي: خالقنا ومربينا وهدينا، ﴿لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران: 8]، عن صراطك المستقيم باستيلاء أهوائنا، وغلبات شهواتنا، وظلمات طبائعنا، ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: 8]، إلى حضرة جلالك ونورت قلوبنا بأنوار جمالك، حتى سمعنا بلب التزليل، وانصرنا بلب أنصارنا لب التأويل، وتذكرنا بلب عقولنا لب علوم علمتنا، كما أزغت قلوبنا بعد إذ هديتنا في الميثاق إلى شهود شواهد جمالك، واستماع مقالك وحسن إجابة سؤالك، وجبت علينا من سجال نوالك وفيض فضلك وأفضالك، مجيئنا بشهودنا عن شهودك، ووجودك وبرجودنا عن وجودك، وبتفقدنا عن تفقدك، وغيبتنا بنا عنك بأوصافنا عن أوصافك، وبذواتنا عن ذاتك، ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 8]، تجذبنا عن لدنا إلى لدنك عنا، [وتقربنا] بك بصفاتك عن صفاتنا، وبذاتك عن ذواتنا، وهذا وظيفة الحال لأرباب هذه الأحوال أن لا يسكنوا ولا يقفوا مع حال، وإن بعلموا أن لا نهاية لمواجهه، ولا غاية لمطالب طالبه فيكونوا إلى الأبد طلاباً، كما كان الله تعالى من الأزل إلى الأبد وما باقي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [آل عمران: 9]، إشارة إلى: إن بعد هذه الدار داراً وهي دار القرار، وإن النعم للأبرار، وإن الجحيم للفجار، وإن مكسب البر والفجور هذه الدار، وإن أجر البر والفاجر ﴿لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [آل عمران: 9]، وهذا يجمعهم ليوفيهم أجورهم التي كسبوا من الخير والشر بالثواب والعقاب، كقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَانَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 25]، فلا تسكنوا عن الطلب،

وتجهدوا بالنصب، وتزودوا للمعاد، وتزودوا في التعب، فإن حصول الأرب بقدر رعاية الأدب في الطب ومقاساة التعب والنصب، وتزودوا للمعاد من زاد التقوى فإنها خير الزاد، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: 9].

ثم أخبر عن قوم لم يتزودوا، وأزيد الزاد للمعاد ولا يفنى عنهم الأموال والأولاد بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران: 10]، إشارة في تحقيق الآيتين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: 10]؛ أي: ستروا أنوار روحانيتهم بظلمات الصفات، نفسانيتهم من جحود الحق وإنكاره وإتباع الهوى إلى الشهوات، ﴿مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ [آل عمران: 14]، ﴿وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: 14]؛ وهي الطاغوت التي قال الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: 257]، ﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران: 116]؛ يعني: من أنوار الله التي حجبوا عنها وشواهد الربوبية، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: 15]، ﴿وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ [آل عمران: 10]؛ يعني: صفاتهم النفسانية واستيفاء لذاتهم الشهوانية وأفعالهم الجسمانية ﴿وَقُودُ النَّارِ﴾ [آل عمران: 10]، الفرقة والقطيعة.

واعلم أن النار: نار الله، ونار الجحيم، وأما نار الله: فهي نار القطيعة عن الله، فيها يعذب قلوب المحجوبين عن الله تعالى، كقوله: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَشْيَةِ﴾ [الهمزة: 6-7]، وأما نار الجحيم: فهي نار الشهوات والمعاملات على الغفلات من المخالفات؛ فهي تحرق قشور الجلود كما قال الله: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 56]، ولا تخلص هذه النار إلى لب القلوب، فإن عذاب حرقة الجلود بالنسبة إلى عذاب فرقة القلوب؛ كنسيم الحياة وسموم الممات، ففي نؤاد الحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها، ﴿كَذَّابٌ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [آل عمران: 11]؛ يعني: دأب جميع الكفار وواحد من المتقدمين والمتأخرين، فدأب من في عهدك يا محمد ﴿كَذَّابٌ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [آل عمران: 11]، الذين

كانوا في عهد موسى، ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [آل عمران: 11]، كانوا في عهد إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام.

ثم أخبروا بهم وقال تعالى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [آل عمران: 11]؛ يعني: كل قوم من هؤلاء لما ستروا روحانيتهم بأستار ظلمات نفسانيتهم ﴿هَمُّوا وَصَمُّوا﴾ [المائدة: 71]، فما شهدوا شواهد أنوارنا وما كاشفوا بحقائق أسرارنا فحرموا عن شهود آثار آياتنا، وإذا تليت عليهم ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 11]، وطردهم عن القرب وأبعدهم ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [آل عمران: 11]؛ أي: شديد عقاب فراقه وبعده، أليم عذاب الحرمان عن جواره وقربه.

ثم أخبر عن حاصل أمرهم يوم حشرهم بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغَلِبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [آل عمران: 12]، إشارة في الآية: إن المبطل بالكفر مغلوب حكم الأزلي بالشقاوة؛ لقوله: ﴿هَلَبْتُ حَلْبًا شَقَوْتَنَا﴾ [المؤمنون: 106]، ثم الهدى والنفس والشيطان ولذة الدنيا، فغلبات الهوى والنفس ترد إلى أسفل سافلين الطبيعة فيعيش فيها، ثم يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه في قعر ﴿جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [آل عمران: 12]، ومعاذه وأنه مهده في معاشه.

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ مَاءٌ فِي يَتَّىٰ الْحَقَّاءِ فَعَقَرْتُمْ فِي سَكِينٍ أَلَوْ وَأَخْرَجْتُمْ كَمَا فِي سَفَاتِهِمْ وَفَاتِهِمْ وَأَمَّا الْمَنِيُّ وَاللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ بِشَكْلِهِمْ فِي ذَلِكَ لَوْ أَنَّ الْأَنْفُسَ ١٣ زَيْنَ الْبَاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالْبُزَيْنِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْإِبْطَاقِ وَالْخَبْلِ الْمُسَوَّمِ وَالْأَنْفُسِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَنَكُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ وَنَدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ ١٤ ﴿قُلْ أُولَئِكَ بِمَنَاسِكُمْ يَتَخَفُونَ لَئِنْ أَتَوْا أَلْفًا وَنَدَ رَبِّهِمْ جَاءَتْ قَبْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَنْزَجُ مُطَهَّرَةً وَرِضْوَاتٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمُؤْمِرٍ بِالْأَسْكَارِ ١٥ أَلَيْسَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ لَاخُوفًا لَنَا ذُنُوبُنَا وَفِينَا عَذَابُ النَّارِ ١٦﴾ الْفَصِيلِ وَالْعَصِيدِ وَالْقَدِيدِ وَالْمُنْفُوقِ وَالْمُسْتَفْرِيقِ وَالْأَسْحَارِ ١٧﴾ [آل عمران: 13 -

[17]

ثم أخبر عن برهان ما ادعى من الأمر فيها غلبوا يوم بدر بقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ

آيَةُ فِي فِتْنَتِي التَّقَاتِ فِتْنَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿[آل عمران: 13]﴾، إشارة في الآية: إن الله تعالى ﴿فِتْنَتِي﴾ [آل عمران: 13]، في الظاهر من المؤمن والكافر، وفتن في الباطن من القلب وصفاته الحميدة، ﴿وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾ [آل عمران: 13]؛ وهي النفس الأمارة بالسوء وصفاتها الذميمة، وهم الحرب والالتقاء على الدوام؛ وهو الجهاد الأكبر، فتارة يؤيد الله تعالى فتن القلب بالنصر ويريه في أعين فتن النفس كثير، ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ [آل عمران: 13]، وتارة يؤيد فتن النفس بالنصر في أعين فتن القلب كثيرا، ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ [آل عمران: 13]، فيولون وينهزمون، ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [آل عمران: 13]، من القلب وجنوده وهم: الروح والسر والأوصاف الحميدة والملائكة، ومن النفس وأعوانها وهم: الهوى والدنيا والأوصاف الذميمة والشياطين و﴿آيَةُ فِي فِتْنَتِي التَّقَاتِ﴾ [آل عمران: 13]، أن لو كان المنصور فيه القلب والمغلوب فيه النفس، ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر: 45]، لا ترى النفس في فتنها إلا قليلاً، ينهزم الشيطان والدنيا والهوى فلا يبقى مع النفس من جنودها وأعوانها، إلا بعض أوصافها، فينظرون إلى جنود القلب مجتمعين تائبين يقاتلون في سبيل الله، ﴿كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوعٌ﴾ [الصف: 4]، ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ [آل عمران: 13]، ولو كان المنصور فتن النفس والمغلوب فتن القلب، لا يرى القلب من فتن إلا قليلاً من أوصافه، فينظرون إلى أعوان النفس، ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ [آل عمران: 13]؛ لأن الهوى والدنيا والشياطين أوصاف النفس، ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ﴾ [آل عمران: 13]؛ لأن الهوى والدنيا والشياطين أوصاف النفس مجتمعون ثابتون مع النفس في قتال القلب، إن الله تعالى وقضائه ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَوْا﴾ [البقرة: 253] وفق المشيئة ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: 253]، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ [آل عمران: 13]، من رؤية الحق في الأحكام الأزلية وأجزائها على وفق المشيئة ﴿لِأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [آل عمران: 13]، المؤيدة بصائرهم بأنوار ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَلِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: 53].

ثم أخبر عن جنود الفتن وأعوان الفرقتين بقوله تعالى: ﴿رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [آل عمران: 14]، إشارة في الآيتين: إن الله تعالى خلق الخلق على

طبقات ثلاث:

عوام وهم: أرباب النفوس، والغالب عليهم الهوى والشهوات، والخواص وهم: أرباب القلوب، والغالب عليهم الهدى والتقوى، وخواص الخواص وهم: أرباب القلوب عليهم المحبة والشوق، وإن الله تعالى يذكر كل صنف منهم باسم يناسب أحوالهم، فيذكر العوام باسم الناس، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [الحجرات: 13]، وقوله تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 14]، والناس مشتق من النسيان، ويذكر الخواص باسم المؤمن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: 100]، وقوله تعالى: والمؤمنون ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: 285]، ويذكر خواص الخواص باسم الولي، كقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: 62].

ثم شرح أحوال العوام المردودين إلى أسفل دركات البعد، المطرودين من أهل الدرجات القرب بقوله تعالى: ﴿لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ...﴾ [آل عمران: 14]، الآية.

ثم اعلم أن لجهم سبع دركات مخوفة، كما قال ﷺ: «حفت النار بالشهوات»⁽¹⁾، والشهوات سبع لكل دركة شهوة، فإذا ابتلي المرء بشهوة منها يكون من أهل دركه منها، والشهوات السبع ما عده الله تعالى في هذه الآية، إشارة بكل واحد منها إلى شهوة بقوله تعالى: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ [آل عمران: 14]، وهي شهوة الفرج، ﴿وَالْبَيْنِ﴾ [آل عمران: 14]، وهي شهوة الطبيعة الحيوانية المائلة إلى الولد، ﴿وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ﴾ [آل عمران: 14]، وهي شهوة الحرص على جميع المال، ﴿وَالْفُضَّةِ﴾ [آل عمران: 14]، وهي شهوة الزينة بالحلي والأواني المتخذة منها، ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ [آل عمران: 14]، وهي شهوة الجاه والرفعة بالركوب عليها، ﴿وَالْأَنْعَامِ﴾ [آل عمران: 14]، وهي شهوة الخيلاء بالتهايل بها، ﴿وَالسَّحَابِ﴾ [آل عمران: 14]، وهي شهوة الحكم والأوامر

(1) حديث أنس: أخرجه أحمد (3/254، رقم 13696)، وعبد بن حميد (ص 391، رقم 1311)، والدارمي (2/437، رقم 2843)، والترمذي (4/693، رقم 2559)، وأبو يعلى (6/33، رقم 3275). وأخرجه أيضاً: مسلم (4/2174، رقم 2822)، وابن حبان (2/492، رقم 716).
حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/380، رقم 8931)، ومسلم (4/2174، رقم 2823)، وابن حبان (2/494، رقم 719) والقضاعي (1/332، رقم 567).

والنواهي على الرعايا، فهذه سبع شهوات خفت سبع دركات النار بها، ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: 14]؛ يعني: متمتعان أهل الدنيا الذين يأكلون الدنيا ﴿كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ [محمد: 12].

ثم شرح أحوال الخواص وخواصهم المقبولين بقبول العناية المجذوبين عن شهوات نفوسهم، والطبائع الحيوانية بجذبات الهداية الربانية والولاية بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ هِندَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ﴾ [آل عمران: 14]، ﴿قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 15]؛ يعني: قل لأرباب النفوس المتمتعين بالحياة الفانية أنبتكم بخير من ذلكم مما أنتم فيه ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [آل عمران: 15]، حذروا واحترزوا من الشهوات والشبهات وما يشغلهم من الله تعالى؛ وهم الخواص ﴿هِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 15]، فكما أن لأرباب النفوس، فعصيان الشهوات النفسانية سوء حظ من دركات الجحيم عاجلاً، ثم يصلونها عاجلاً، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: 14]؛ يعني: الآن عاجلاً، ﴿وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ﴾ [الانفطار: 16] اليوم، فكذلك لأرباب القلوب بغليات الأخلاق الروحانية حسن حظ من درجات الجنات ونعيمها عاجلاً، ثم يدخلونها أجلاً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [المطففين: 22]؛ يعني: الآن عاجلاً النعيم الذي يتمتعون به أرباب القلوب ثمانية، وقد ذكرها الله تعالى في الآيتين وما بعدها وهي الإيمان بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا﴾ [آل عمران: 16]، والتقوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ [آل عمران: 16]، والطاعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ [آل عمران: 16]؛ أي: المطيعين، والإنفاق في طاعة الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُنْفِقِينَ﴾ [آل عمران: 16]، والاستغفار بقوله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: 16]، والرضاء بالقضاء بقوله تعالى: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 22]، هذه جنات في قلوب الخواص ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [آل عمران: 15]، الألطاف واردات ترد على القلوب، فيسقي بها جنات الأخلاق الجنات ﴿وَأَزْوَاجٌ﴾ [آل عمران: 15]، من نظرات الحق، ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ [آل عمران: 15]، من الحدوث من كل حدث، كما قال تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً﴾

[الإنسان: 21]، فمن تلك الأزواج المطهرة تتولد الأخلاق المطهرة.

ثم أشار إلى أحوال خواص الخواص، مستورة من نظر الخواص محفوفة من فهم العوام؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ هِنْدُهُ حُسْنُ الْمَاءِ﴾ [آل عمران: 16]؛ يعني: لأرباب الأرواح جذبهم عنهم بجذبات المحبة، فما استحلوا هم الدنيا ليسكنوا فيها، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: 13]، قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً﴾ [النبا: 39]، ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: 15]؛ أي: بعوامهم ومثراهم، وخواصهم ومآبهم، وخواص خواصهم ومآبهم، ورجعتم كما قال تعالى: ﴿إِنِّي إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ﴾ [العلق: 8]، فافهم جيدًا.

ثم أخبر عن أقوالهم من نتائج أحوال بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 16]، إشارة في الآيتين: إن ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا﴾ [آل عمران: 16]، ما هم من ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 136] بل إنما هم من ﴿الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا﴾ [فصلت: 30] بأفواههم، ﴿ثُمَّ اسْتَفْأَمُوا﴾ [فصلت: 30]، بقلوبهم على الإيمان، ﴿الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: 17]، على حقوق الإيمان وعن حفظ الإنسان، ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ [آل عمران: 17]، بصدق اللسان والأركان والجنان، ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ [آل عمران: 17]، لله وبالله في كل زمان ومكان، ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ﴾ [آل عمران: 17]، من وجودهم في الله بقدر الإمكان ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَشْعَارِ﴾ [آل عمران: 17]، عما كان منهم كيفما كان، ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ [آل عمران: 16]، فأغفر بك عنا ذنوبنا ﴿وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 16]، إنا بتنا الصابرين بك عنا، ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ [آل عمران: 17]، فيك ﴿وَالْقَائِمِينَ﴾ [آل عمران: 17]، لك بك ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ﴾ [آل عمران: 17]، منا عليك، ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَشْعَارِ﴾ [آل عمران: 17]، هنا منك.

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَالِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١٨) إِنَّ أَوْلَىٰ بِكَ مِنَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ بِهَا يَنْتَهُوْنَ وَمَنْ يَكْثُرْ بِفَاحِشَاتِ اللَّهِ فَلَكَ اللَّهُ شَرِيعٌ الْحَسَابِ (١٩) فَإِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ

أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ أَتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةَ: أَسْلَمْتُ إِنَّ أَسْلَمُوا فَقَدْ أَهْتَدَوْا
 قُلْ إِن تُولُوا فَلَا حَافَ عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِرِّ الْأَعْيَانِ عَلِيمٌ ﴿١٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَيِّضْهُمْ بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ ﴿١٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ لَاصِقِينَ
 ﴿٢٠﴾ ﴿آل عمران: 18 - 22﴾

ثم أخبر عن حقيقة الشهادة أنها له، ولنا العبادة بقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: 18]، إشارة في الآية: إن الشهادة
 الحقيقية؛ هي شهادة الله بكلامه الأزلي، إنه الحق عن علمه [الأزلي] على ذاته الأحدي
 وكونه الصمدي، ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: 18]، وهي شهادة الحق وبالحق أنه
 الحق، وهو منفرد بهذه الشهادة الأزلية لا يشاركه فيها أحد، وكما أن ذاته لا تشبه الذوات
 وصفاته لا تشبه الصفات؛ فشهادته لا تشابه الشهادات، إنه سبحانه شهد بجلال قدره
 على كمال عزه، حين لا حين، ولا عقل ولا جهل، ولا كفر ولا شرك، ولا عرش ولا
 فرش، ولا جنة ولا النار، ولا الإنس ولا الملائكة، ولا أولوا العلم ولا الإنكار ولا
 الإقرار، فأول من شهد على أنه الله؛ هو الله حين لم يكن إلا الله، فأخبر بالذي كان كما كان؛
 وهو ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: 18]، ثم أبدع الموجودات واخترع المخترعات كما
 شاء لما شاء، ففطر العقول مجرة على أنه واحد عزيز، ما جد بإخباره إياها، وخلق الذوات
 شاهدات على ربوبيته بإشهاد إياها، وكل جزء من جميع ما فطر وخلق على ما شاء من
 الأعيان والأعراض [أظهر] وأنطق فهو بوجوده مفسح، ولربوبيته موضح، وعلى قدرته
 شاهد، ولكن منبع ماء التوحيد؛ هو القدم، فجرى في ينبوع العدم في مجاري أنها المحدثات
 إلى ظهر من عيون والملائكة وأولوا العلم، فإن الملائكة وإن كانوا مظهر ماء التوحيد، كما
 أن أولوا العلم ولكن اختص أولوا العلم منهم بمشربه، ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا
 أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا﴾ [الفتح: 26].

شيء خصصت به من دونهم وحدي لي سكرتان وللندمان واحدة

فحقيقة معنى الآية ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: 18]، على أمور عباده حتى شهد على شهادته الملائكة وأولوا العلم، ثم فائدة التكرار بقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ هِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، عائدة إلى أولوا العلم، الذين لهم شركة مع الملائكة في مظهر ماء التوحيد بالشهادة، ولهم اختصاص بالمشربية لماء التوحيد فشاهدوا حقيقة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ﴾ [آل عمران: 18]، الذي لا يشاهد عزته إلا عزته، الذي أغرهم بهذه العزة من بين البرية، ﴿الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]، الذي بحكمته اختارهم لهذه العزة من بين الخليقة.

ثم أخبر عن عزة اختلاف أهل العلم بحكمته بقوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ [آل عمران: 19]، إشارة في تحقيق الآية: إن اختلاف عالم الصورة من النتائج التناكر في عالم الأرواح، كما قال ﷺ: «الأرواح جنود مجنونة فما تعارفت منها اتلفت، وما تناكر منها اختلف»، فالأرواح تلاقي بعضها بعضاً عند تشاهد الأشخاص، فما تعارف منها في الميثاق لتقاربهم في الصف أو لتقابلهم في المنزل اتلفت، وما تناكر منها لتباعدهم في الصف أو لتدبرهم في المنزل اختلف، فإذا كان الاختلاف من ذلك التناكر ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ [الأنفال: 63]، وإن كان اختلاف بأسباب حادثة في الظاهر، وذلك التعارف الأصلي ثابت في الباطن، فإذا التقى الشخصان نظر كل واحد منهما إلى سبب الآخر، فتعرف روحه روح الآخر، والقلوب تشاهد فتألف، كما كان حال أويس القرني-رضي الله عنه- لما رأى

(1) حديث عائشة: أخرجه البخاري (3/ 1213، رقم 3158). وأبو يعلى (7/ 344، رقم 4381)، والقضاعي (1/ 185، رقم 274).

حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/ 295، رقم 7922). ومسلم (4/ 2031، رقم 2638)، وأبو داود (4/ 260، رقم 4834)، وابن حبان (14/ 42، رقم 6168).

حديث علي: أورده العقيل (1/ 135، ترجمة 166 أزهر بن عبد الله) وأبو نعيم في الحلية (4/ 110). حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني (10/ 230، رقم 10557). قال الهيثمي (8/ 87): رجاله رجال الصحيح.

حديث سليمان: أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 198)، والحاكم (4/ 466، رقم 8296)، وقال: صحيح الإسناد. والطبراني في الكبير (6/ 263، رقم 6169)، وفي الأوسط (2/ 160، رقم 1577).

هرم بن حيان فقال: السلام عليك يا هرم، فقال: كيف عرفتني؟ فقال: عرفت روحي روحك، قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ [البقرة: 273]، فظهر أن الاختلاف من تناكر الأرواح، فلما كان بين الأرواح المؤمنين تعارف روحاني، ناصرهم العداوة الجسمانية الحادثة؛ كقوله تعالى: ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [آل عمران: 19]، إشارة إلى: إن العلم مظنة الحسد.

واعلم أن حسد أهل العلم قسمان: مذموم ومحمود، وقال ﷺ: «لا حسد إلا في اثنين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في حق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»⁽¹⁾، متفق على صحته، رواه ابن مسعود رضي الله عنه، فالمراد من الحسد هاهنا: الغبطة أن يتمنى الرجل أن يكون له مثل ما لأخيه فيعمل به مثل ما يعمل أخوه، فهذا النوع من الحسد محمود، والمذموم: أن يتمنى الرجل ما لأخيه وعلمه لنفسه وزوالها لأخيه، ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 19]، بكتاب الله تعالى ومعجزات النبي ﷺ، والبراهين الواضحة والدلائل اللانحة بالحد، وطلب الجاه والرفعة في الدنيا وعلو المرتبة على الإخوان، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: 19]؛ أي: يحاسبه بالعقاب سريعاً في الدنيا عاجلاً بأن يعاقبه بقسوة القلب وسواده، والبعد عن الحق ونسيانه واستيلاء الشيطان وسلطانه، واستيلاء الدنيا والحرص عليها، ومتابعة النفس وهواها، وآجلاً: بأن يعذبه بعذاب الحجاب وشدة العقاب.

ثم أخبر عن شرط الإسلام إنه التسليم، وليس على النبي ﷺ إلا التبليغ والتعليم بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: 20]، إشارة في الآية: إن حقيقة الإسلام والدين هو الاستسلام بكلية الوجود إلى الله تعالى، راضياً بقضائه صابراً على بلائه، شاكراً للنعماء به، منقاداً لأوامره، متزجراً لنواهيه، محكوماً لأحكامه الأزلية، مريداً لإرادته القديمة، مفوضاً إليه أمر الدنيوية والأخروية، وبهذا أمر النبي ﷺ ولمن

(1) أخرجه أحمد (8/2، رقم 4550)، والبخاري (6/2737، رقم 7091)، ومسلم (1/558، رقم 815)، والترمذي (4/330، رقم 1936) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (2/1408، رقم 4209)، وابن حبان (1/332، رقم 125).

اتبعه، ﴿فَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ [آل عمران: 20]، ولا يصلح الاستسلام والمتابعة للعبد إلا بهذا الشرط، بهذا يصح الاقتداء وعلى هذا يكون الاهتداء، كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَا بِهَذَا الشَّرَاطِ ﴿فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [آل عمران: 20]، عن هذه الشرائط ﴿فَاتَّبَعْنَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ [آل عمران: 20]، أي: عليك التبليغ بهذه المعاني والشرائط إلى قلوبهم ﴿بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125]، وتصرفات النبوة ظاهراً وباطناً ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: 20]، من يستحق الهداية فيهديه، ومن يستحق الضلالة فيجده له في الضلالة.

ثم أخبر عن غاية جهالة أهل الضلالة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [آل عمران: 21]، الإشارة في الآيتين: إن لقلب الإنسان في إبطال استعداد قبول فيض الحق مراتب منها: بالحجبة من الفيض، فإذا زال الحجاب رجع إلى صفائه؛ وهو المعاصي يحجب القلب عن الفيض: كالسحاب تحجب الأرض عن فيض الشمس، فإذا أزال السحاب رجع الفيض، كذلك إذا زال الحجاب المعاصي عن القلب بالتوبة، رجع إليه فيض الحق، كما أشار إليه النبي ﷺ بقوله: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»⁽¹⁾، ومنها: ما يزيل صفاء القلب فيخرجه عن قبول الفيض: كالصداء مع المراتب؛ وهو: الكفر والشرك، فيحتاج في إزالة صداد الكفر إلى مصقل كلمة التوحيد، كما قال ﷺ: «إن لكل

(1) حديث أبي سعيد: ذكره الحكيم (2/ 349).

حديث ابن مسعود: أخرجه ابن ماجه (2/ 1419، رقم 4250)، والطبراني (10/ 150، رقم 10281)، وقال الهيثمي (10/ 200): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا حبيدة لم يسمع من أبيه. والبيهقي (10/ 154، رقم 20348). وأخرجه أيضاً: القضاة (1/ 97، رقم 108). قال المنذرى (4/ 48): رواه ابن ماجه والطبراني كلاهما من رواية أبي حبيدة ابن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه، ورواه الطبراني رواة الصحيح. وقال المناوي (3/ 276): قال ابن حجر: حسن.

حديث ابن عباس: أخرجه البيهقي (10/ 154، رقم 20350) وقال: هذا إسناد فيه ضعف.

شيء صقالة، وصقالة القلوب ذكر الله ﷻ، وقال ﷺ: «الإسلام يمحو ما قبله»⁽¹⁾، ومنها: ما يحتل بالاستعداد الأصلي في قبول الفيض ويوجب الحرمان: كالمرات المنقطعة بطل استعدادها في قبول العكس، إلا أن يطيع مرة أخرى ويضع كما كانا، فكذاك القلب إذا أبطل استعداده لا يقبل الفيض إلا أن تداركه العناية الأزلية سابق المشيئة؛ وهو «النفس التي حرم الله إلا بالحق» [الإسراء: 33]، كما قال تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا» [النساء: 93]، فقتل النفس بغير الحق وإن كان عظيمًا عند الله، والقاتل كما أبطل ببيان شخص المقتول وهدمه فقد أبطل استعداد الكمالية عن نفسه، ولكنه قابل ليتدارك بمشيئة الله تعالى، فإن النبي ﷺ لما قرأ «فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا» [النساء: 93]، قال: «إن جازاه»⁽²⁾؛ يعني: جزاؤه الخلود إن شاء أن يجازيه فيخرجه، ومنها: ما يبطل الاستعداد الأصلي بالكلية فلا يقبل التدارك بمشيئته كما حكم في الأزل، «سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا» [الفتح: 23]، وهو قتل الأنبياء - عليهم السلام - كما قال تعالى: «أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَهْوَائُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» [آل عمران: 22]؛ أي: كل عمل روحاني حصل منهم في الباطل على وجه الاستكمال، «وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» [آل عمران: 22]؛ يعني: ليس من سنة الله أن ينصر من أبطل استعداده بالكلية بمثل هذا المعاملات في الدنيا والآخرة، في أصل الأمر إذ الإنسان خلق مستعدًا لقبول فيض إحدى الصفتين، إنما يكون بمعاملات الظاهر والباطن على وفق متابعة الأنبياء في قبول فيض اللطف بأن يغذي نفسه في متابعة الأنبياء؛ ليكون من خير البرية، ونقصان الإنسان في قبول فيض القهر بأن يقتل الأنبياء؛ ليكون شر البرية، ولهذا الاختصاص في قبول كمال القهر، أن لا يقبل توبة في الدنيا والآخرة، ويحتمل أن يرجى لإبليس النجاة ولا يرجى له أبد الأبدين.

(1) رواه البيهقي في الدعوات الكبير (18).

(2) رواه مسلم (1/112، رقم 121). وابن خزيمة (4/131، رقم 2515). ابن منده في الإبان (79)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (3/67).

(3) رواه البيهقي في الشعب (1/329).

﴿أَوْ تَرَىٰ أَلْيَمَ أَوْثَارَ نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مَّا مَغْرُضُونَ﴾ [آل عمران: 23]، ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن نَّحْكُمَا النَّارَ إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَاتٍ وَهُمْ فِي دِينِهِمْ مَّا كَانُوا بِغَيْرُوهَا﴾ [آل عمران: 24]، إشارة في الآيات: إن من أوتي نصيبًا إذا ادعى إلى حكم من أحكام الله، أو يدهي إلى ترك الدنيا ومخالفة الهوى، وشيء من الورع والتقوى والقربة إلى المولى، كما أنزل في كتاب الله أخذته الأنفة، ودعته العزة أن يقبل الحق وينقاد له، ويثقل عليه الأسماع ويعرض في الاتباع، فهو مغرور في الدنيا بما يفترى الشيطان ويغويه، وتمنيه الأنفس وتستهويه.

﴿فَكَيفَ إِذَا جُمِعْتَاهُمْ﴾ [آل عمران: 25]، حال المغرور إذا جمعهم الله ﴿لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ [آل عمران: 25]، في مزرعة الدنيا من الدرجات العلا والدركات السفلى، ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 25]، بأن ينزل أهل الدرجات في الدركات، وأهل الدركات في الدرجات؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وإنما خص ﴿الَّذِينَ أَوْثَرُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 23] هذا الاختصاص؛ لأن أكثر ما أدنى نصيبًا من العلم الظاهر ولم يؤت نصيبًا من العلم الباطن؛ فإنهم أهل العزة بالله بالظاهر، ويغفلون عن الأحوال الباطنة، فيستولي الشيطان على بواطنهم، ويزين لهم الدنيا وشهواتها وشكرهم بلذاتها ورفعة الدرجات، فتهلكهم في واد من أوديتها.

ثم أخبر عن كمال عنايته مع أهل ولايته بقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴿[آل عمران: 26]﴾، إشارة في الآيتين: إن الله تعالى هو الملك في الحقيقة، ولا ملك ولا ملك إلا له؛ لأنه ملك له ملك العدم والوجود بالملكية فإنه كان مالكا، ولم يكن معه وجود ولا عدم فأبدع بالملكية، فإنه ملك الوجود في مراتب شتى:

فمنها: وجود قابل الفناء والعدم؛ وهو عالم الكون والفساد، ومنها: وجود قابل البقاء غير فانٍ ولا عادم؛ وهو عالم يقبل الكون ولا يقبل الفساد، فكان مالك ملك الوجود والعدم بالملكية؛ لإبداعه، فقوله: ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: 26]؛ يعني: تؤتي ملك الوجود الباقي الذي لا يقبل الفناء ﴿مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: 26]؛ يعني: الملكية والإنسان، فإن شخص الإنسان قابل للفناء، ولكن روحه لا تقبل الفناء: كالملائكة وعالم الأرواح والملكوت؛ وهو عالم الآخرة، ﴿وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: 26]؛ يعني: تنزع ملك الوجود الباقي ممن تشاء من الحيوانات وعالم الكون والفساد.

﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: 26]؛ يعني: تعز بعزة الوجود الحقيقي، الذي لا يقبل الكون والفساد من تشاء من الأنبياء والأولياء، دليله قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8]، فافهم جيدا.

﴿وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: 26]؛ يعني: تذيل بذل الغضب والسحت من تشاء من الكافرين والمنافقين، بأن تبطل استعدادهم عن قبول فيض الوجود الحقيقي، دليله قوله تعالى: ﴿وَضَرَبْتُ عَلَىٰ ذُلَّةٍ وَالْمَسْكَنَةِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ...﴾ [البقرة: 62]، وفي قوله تعالى: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26]، تضمير الدعاء؛ يعني: اللهم مالك الملك تؤتي من تشاء أنت الذي بيدك الخير كله، فآتني الملك فيمن تشاء أن تؤتيه، وأعزني فيمن تشاء أن تعزه، إنك على شيء من الإيتاء والمنع والإعزاز والإذلال قدير.

وقوله: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ [آل عمران: 27]؛ أي: تولج ظلمانية البشرية النفسانية في نهار أنوار الصفات الروحانية، ﴿وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [آل عمران: 27]،

أنوار الروحانية في ظلمات الصفات النفسانية، ﴿وَتُخْرِجُ﴾ [آل عمران: 27] القلب ﴿الْحَيَّ﴾ [آل عمران: 27]، بالحياة الحقيقية ﴿مِنْ﴾ [آل عمران: 27]، النفس ﴿السَّمِيتِ﴾ [آل عمران: 27]، القلب ﴿السَّمِيتِ﴾ [آل عمران: 27]، عن الحياة الحقيقية ﴿مِنْ﴾ [آل عمران: 27]، النفس ﴿الْحَيَّ﴾ [آل عمران: 27]، بالحياة المجازية الحيوانية ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: 27]؛ أي: ترزقه من عالم الجود الحقيقي من النفس الميت، وتخرج الذي هو غير متناه، ولا يدخل تحت العدد والحساب.

﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّبِعُوا نَهْيَهُ فَقَدْ يُحْذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٣٢﴾ قُلْ إِنْ تُحِبُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْغُوا بِمَالِكِ اللَّهِ وَبِمَالِكِ السَّمَكِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣٣ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا حَوَلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُنْصَرًّا وَمَا حَوَلَتْ مِنْ شَرٍّ قُوَّةً لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ٣٤ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٥ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ٣٦﴾ [آل عمران: 28 - 32].

ثم أخبر عن أهل العناية من حافضي الولاية بقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 28]، الإشارة في الآيتين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين ﴿أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 28]؛ أي: من إمارة الإيمان أن لا يمكن للمؤمن من سوالات الكفار ومودعتهم؛ لأنهم أوثق عدوى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وإن مودة الكفار وموالاتهم كفر، كما أن الرضاء بالكفر كفر، والضدان لا يجتمعان، فلا يجتمع في قلب المؤمن حب الله ورسوله والمؤمنين وحب الكافرين أبداً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 28]؛ يعني: من يتخذ الكافرين أولياء ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آل عمران: 28]؛ أي: من محبة الله في شيء، وفيه إشارة أخرى: إن القلب المؤمن؛ هو الذي لا يتخذ الكافرين من النفس الأمانة والشیطان والهوى والدنيا أولياء من دون المؤمنين، من الروح والسر وصفاتها، ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 28]، قلب من القلوب؛ فليس ذلك القلب من الله من أنواره والطفه ومواهبه ونظر عنايته ورحمته في شيء، ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا

مِنْهُمْ ثِقَاتٌ ﴿[آل عمران: 28]﴾ يعني: إلا أن تخافوا من هلاك النفوس؛ هي مركب الروح، فرجوعها إلى الحضرة الربوبية تسير إلى الحق فيواسيها ويدارياها؛ لئلا يعجز عن السير في الرجوع ويهلك في الطريق من كثرة معادات القلب ومخالفة هواها وشدة ارتياحها، ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: 28]؛ أي: ذاته، والمراد منه: صفات قهره؛ لأن ذاته تعالى موصوف بصفات اللطف وصفات القهر، والتحذير لا يكون إلا من صفات القهر، والإشارة فيها: إن موالاة النفس معادة الحق، فمن كان حاله معادة الحق فلا بد من المصير إليه، ففي يوم يكون ﴿وَلِإِيَّ اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: 28]، لا خفي من الله إلا القهر والعداوات، ولا يخطئ منه إلا بعذاب البعد وعقاب الهجران.

﴿قُلْ إِنْ تَخْشَوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ [آل عمران: 29]، من معادة الحق في ضمن موالاة النفس بدعوى الإيمان والإسلام وسلام محبته، ﴿أَوْ تُبْذَوْهُ﴾ [آل عمران: 29]، بمخالفات أوامره ونواهيه، وموافقات دواعي النفس وشهواتها ومتابعة هواها، ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 29]، بالقليل والكثير، والنفير والقطمير، ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [آل عمران: 29]، قلوبكم من موالاة النفس ومعادة الحق ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 29]، نفوسكم من مخالفات الحق وموافقات الهوى، فيجازيكم على قدر الموالاة والمعادة بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَجْذُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا حَمَلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا﴾ [آل عمران: 30]، إشارة في الآية: إن يوم القيامة ﴿يَوْمَ نَجْذُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا حَمَلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا وَمَا حَمَلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: 30]، أثره في ذاتها وصفاتها، وكذلك ما عملت من شر، وذلك الأشر كان معها في الدنيا محضراً، ولكن نظر النفس كان محجوباً بحجاب الغفلة، لم تكن تجده محضراً معها، فإذا كشف عنه الحجاب تجده حاضراً معها، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: 22]، وقال تعالى: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ [الكهف: 49]، فمن عمل اليوم خيراً يؤثر نور ذلك الخير في قلبه فيض وجهه قلبه، ومن عمل شراً يؤثر ظلمة ذلك الشر في قلبه فيسود وجهه؛ ﴿فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا﴾ [ق: 22]، فيكون وجوه أهل الخير بلون قلوبهم، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ

وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ ﴿[آل عمران: 106]، وجوه أهل الشر تكون بلون قلوبهم، كما قال تعالى: ﴿وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران: 106]، فإن حية الكفر لدغتهم وهم في غفلة الناس نيام، فلم يذوقوا عذابها، فلما ماتوا انتبهوا، قيل لهم: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [آل عمران: 106]، لعلك تنتبه ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: 30]، فمن رآفته مع عباده يحذرهم نفسه؛ أي: يحذرهم أفعالاً وأحوالاً تمنعهم عن الوصول إليه، وينذرهم إكراماً عن رآفته المخصوصة بعباده الواصلين إليه.

ثم أخبر عن طريق الوصول إنه متابعة الرسول بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31]، والسرفيه: إن المؤمن من يكون أشد حباً لله عما سواه، والحب على قدر محبته يتبع النبي ﷺ، وعلى قدر إتباع المحبة يحبه الله؛ يعني: فالإتباع ثلاث درجات، والمحبة الله للمحب التابع على حسب الإتباع ثلاث درجات:

فأما درجات الاتباع الأولى: درجة العوام المؤمنين؛ وهي متابعة أفعاله ﷺ،
والثانية: خواص المؤمنين؛ وهي متابعة أخلاقه ﷺ.
والثالثة: أخص الخواص؛ وهي متابعة أحواله ﷺ.
أما درجات محبة المحب:

فالأولى: محبة العوام؛ وهي مطالعة المنة من رؤية الحسان المحسن، كقوله ﷺ: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها»⁽¹⁾، وهذا حب يتغير بتغير الإحسان، وهو من باب الأفعال المتابع الأعمال؛ وهم يطمعون أجراً على ما يحتملون من نتائج الحب، قال أبو الطيب ثم أخبر:

ضميف الهوى يرجى عليه ثواب وما أنا بالباهي على الحب رشوة

والثانية: محبة الخواص؛ وهي محبة تنشأ من مطالعة شواهد الكمال عند تجلي صفات

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/121). وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان (6/481)، رقم 8983، والقضاي (1/350، رقم 599)، والديلمى (2/111، رقم 2588).

الجلال والجمال، وهذه محبة المقربين يحبون إعظاماً وإجلالاً له؛ لاطلاعهم على كمال جماله وعظمة صفات كماله وهذا حب التعظيم والإجلال لوجه الله تعالى، فذلك هو الباقي على الأبد لبقاء الصفات على السرمدة، ويزيد بازدياد المعرفة، قالت رابعة العدوية:

أحبك حين حسب الهوى وحباً لأنك أهل لذاكا

وهذه المحبة هي التي تبحث على إثبات الحق تعالى على غيره، لما يتجلى له من معاني صفات في مدارج آياته؛ وهي لنوع أخلاقه ﷺ فيضبط هذا المحب في هذه الدرجة إلى أطراح ذكر غير الله عن قلبه، متقلباً بين النظر إلى جماله مرة وإلى جلاله أخرى، لهجاً بلسانه بذكره موقوفة أعضاؤه على تعبد إجلالاً وإعظاماً، ساعبد الله لا أرجوا توبة لكن تعبد إعظام وإجلال.

والثالثة: محبة أخص الخواص؛ وهي غاية القصوى للعبد ولا غاية لها، وهي محبة حافظة تقطع العبارة وترفق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت، وهذا بخلاف المحبين الأولين إذ ليست هذه منشأة عن رؤية النعم والإحسان التي من باب الأفعال، ولا من رؤية الصفات من الجمال والجلال؛ بل جذبة من جذبات الحق المنشأة من المحبة القديمة في سر لا كنت كنزاً مخفياً فأحييت أن أعرف، فخلقت الخلق؛ لأعرف الله، وأهل هذه المحبة هم: المستعدون لكمال المعرفة بسبق العناية، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [الأنبياء: 101]، وقد سمي الله تعالى محبته لهم في الأزل بلا علة بالحسنى منه في حقهم، وقال مخبراً عن محبته الأزلية لهم: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، إشارة منهم إلى: إنهم ما أحبوه حتى أحبهم هو أزلاً، فمحبته لهم له لمحبهته لهم، وذلك أن محبته لهم في الأزل من غير علة، فلما استخرجهم من ظهر آدم تجلت محبته على قلوبهم، فجذبتها عنهم إليه وأفتتهم عن أنفسهم، فدخلوا الدنيا على ترك الصفة.

قال بعضهم: غُذِينَا بِالْمَحَبَةِ يَوْمَ قَالَتْ لَهُ الدُّنْيَا: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: 11].

وحقيقة المحبة: أن تنفي المحب بسطوتها وتبقي المحبة منه بلا هو، كما أن النار تنفي

الخطب بسطونها وتبقى النار بلا هو، فإن المحبة نار ﴿لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ﴾ [المدثر: 28]، وأما درجات محبة الله للعبد؛ فاعلم: أن كل صفة من صفات الله تعالى من العلم والقدرة والإرادة وغيرها، وإن اتفقت في أسماء صفات خلقه فلا يشبه حقيقتها أوصاف الخلق البتة، حتى الوجود الذي يعم الخالق والمخلوق جميعاً وذلك؛ لأن الوجود الخلق عن عدم ووجود الخالق واجب لنفسه، ووجود كل ما سواه [مستمد] منه، ومن وفق النظر على أن ليس في الكون إلا الله وأفعاله حسنة وكأنه ليس في الوجود شيء ثابت إلا هو وحده، قرأ القارئ بين يدي الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير - رحمه الله - قوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، فقال: بحق محبتهم؛ لأنه لا يجب إلا نفسه؛ على معنى أن ليس في الكون إلا هو وما سواه فهو من صنعه، والصانع إذا مدح صنعه فقد مدح نفسه فإذا لا تتجاوز المحبة نفسه قائمة بنفسها، وما سواه قائم به فهو لا يجب إلا نفسه، فإذا عرفت هذا فاعلم أن محبة الله تعالى للخلق عائدة إليه حقيقة، إلا أنه كان قمرها على الخلق فيجب تعلقها بالعام والخاص، وأخضر أثبت لكل صنف منهم سعادة يخطى بها عند مرورها عليه، إلا أن تنتهي إلى محلها الذي صدرت منه، فيكون المحبة والمحبة والمحبوب، واحداً نصدرت المحبة عن محل «كنت كنزاً مخفياً فأحييت أن أعرف فمررت على فخلقت الخلق؛ لأهرف»^(١)، فما تعلق إلا بأهل المعرفة؛ وهم المخصوصون بالأنعام، كما قال تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ...﴾ [النساء: 69]، فتعلقت بالعام من أهل المعرفة بالرحمة ومشرهم الأعمال، فقبل لهم: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: 31]، بالأعمال الصالحة ﴿يُحِبِّكُمْ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31]، يخصصكم الله بالرحمة ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: 31]، التي صدرت منكم على خلاف المتابعة ﴿وَاللَّهُ فَخُورٌ﴾ [آل عمران: 31]، لمن أطاعه ﴿رَجِيمٌ﴾ [آل عمران: 31]، لمن يعصيه، وتعلقت بالخاص من أهل المعرفة بالفضل ومشرهم الأخلاق، فقبل: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: 31]، بمكارم الأخلاق يحببكم بالفضل، يخفيكم بتجلي صفات الجمال والكمال، ﴿وَيَغْفِرْ

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: 31]، يستر ظلمة صفاتكم بأنوار صفاته، ﴿وَاللهُ فَخُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31]، ستور بصفاته صفات أهل رحمة، وتعلقت بالأخص من أهل المعرفة بالجلذبات الإلهية ومشرهم الأحوال، فقيل لهم: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: 31]، ببذل الوجود ويحييكم الله بجلذبات المحبة الأزلية، يخلصكم بتجلي صفات الجلال، ويجذبكم عنكم به الله، ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: 31]، ويستر بجوده ذنوب وجودكم، فينجوكم عنكم ويثبتكم به، كما قال: «إذا أحبته، كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويداً، يسمع وبني يبصر، وبني يتعلق وبني يبطش»، ويكون العبد في هذا المقام مرآة كمال لطفه وقهره، فكما أن الراي في المرآة يشاهد صفاته بصفاته وذاته بذاته، فيكون الراي والروية والمرئي واحد، فكذلك يكون في هذا المقام المحب والمحبة والمحبوب واحد، والعارف والمعرفة والمعروف واحد، فهو المحب العارف والمحبوب المعروفة أي: الذي أحب أن يعرف فأحب نفسه بمحبته، وعرف نفسه بمعرفته، ﴿وَاللهُ فَخُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31]، ستور صداً مرآة المحبين والعارفين برحمته، فمن نظر به جمال صفاته و[من شهد] به جلال ذاته، ﴿فِي كُلِّ وَاوٍ يَجِئُونَ﴾ [الشعراء: 225]، وكل بارقة يسيمون تدور رحي الحزن على دموعهم، وتفور نار الشوق بين ضلوعهم، فصلوا عن أنفسهم ببقاء المحبوب، وفقدوا طلبهم بوجدان المطلوب، فهم بين روض المحر وغدير الإثبات أموات غير أحياء، أحياء غير أموات، فطوراً يرونه فيطربون عند الكشف والتجلي، وتارة يخشونه فيهربون عند الحجب والستر، فكيف الطرب ولا مطرب؟ إلى أين الهرب ولا مهرب؟

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ﴾ [آل عمران: 32]؛ ليكون مهربكم ومقربكم إلى الله في متابعة الرسول، فإن متابعته صورة جذبة الحق وصدق رد محبته لكم، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [آل عمران: 32] عن متابعة المحبوب ﴿فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 32]؛ يعني: لا يوجد ذرة محبة في صدق المخالفة، إلا في صدق المتابعة.

﴿إِنَّ اللهَ أَصْلَحُ مَا دَمَ وَتُوحًا وَمَالٍ إِنْسَرِهِمْ وَمَالٍ عِمْرَانٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (٣٢) ذُرِّيَّةً بِضْعًا مِنْ

بَعْضُ مَا أَنفَقَ عَلَيْهِ ﴿٣٦﴾ إِذْ قَالَتْ آمَرَكَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَتَقَبَّلَ مِنْهُ إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٧﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَكِنَّ
كَالْأُنْثَىٰ لِلرَّبِّ شَتَّىٰ مَرْيَمَ وَإِنِّي أَخْذُهَا بِلَفٍّ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٨﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ
حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ مِنْهَا بَرَاءَةً قَالَ يَسْمِعُ أَنَّ
لِلرَّبِّ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ [آل عمران: 33 - 37].

﴿هُنَالِكَ مَكَاءُ زَكْرِيَّا رَبُّهُ﴾ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾
فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيِّنَةٍ مُصَوِّفًا لِيُكَلِّمَهُ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا
وَخَصُودًا وَنَبِيًّا مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٩﴾ [آل عمران: 38 - 39].

ثم أخبر عن أهل الاصطفاء للمحبة والولاء بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ
وَنُوحًا﴾ [آل عمران: 33]، إشارة في الآيتين: إن الله تعالى خلق العالم على سبعة أنواع
مختلفة: من الجمادات، والمعادن، والنبات، والحيوان، والنفوس، والعقول، والأرواح،
مظهر لأياته وصفاته ثم اصطفى آدم ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]، وجمع فيه الأنواع
المختلفة السبعة لما خصه باختصاص تأمن وهو تشریف إضافة، ﴿وَوَفَّقْتُ فِيهِ مِنْ
رُوحِي﴾ [الحجر: 29]؛ ليكون مظهر لجميع وجودي صفاته تبارك وتعالى إلى هذا أشار
بقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، وقد صرح النبي ﷺ بقوله: «إن الله
خلق آدم على صورته» أي: خلقه مرآة تظهر ذاته وصفاته فيه؛ لقوله تعالى: ﴿سَتَرْنَاهُمْ
آبَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: 53]، وقال تعالى: ﴿وَلِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾
[الذاريات: 21]، وقال ﷺ: «إن خلق آدم فتجلى فيه»، ويشير في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]، إلى خواص
أولاد آدم ﷺ الذين ثمرات شجرة الإنسانية، كما سئل عنه النبي ﷺ، من ألك فقال: «آلِي
كل مؤمن نقي ونقي».

قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 34]؛ يعني: ورثة النبوة والعلم

(1) تقدم تخريجه. (2) ذكره حقي في التفسير (4/ 111).

(3) ذكره المعجلوني في كشف الحفا (1/ 19).

والدين يأخذ بعضها من بعض بالورثة الدينية، كقوله تعالى: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: 6]، وقال ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينار أو لادهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، والله أعلم»⁽¹⁾.

واعلم: أن العالم بما فيه كشجرة وثمرتها أهل المعرفة، فهم درة صدفة العالمين وخلاصة الكونين، وزبد اليقين، ولب قشر الوجود قلب شخص الوجود وستر: «فخلقت الخلق؛ لأعرف»، ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ [آل عمران: 34] لدعائهم واستدعائهم ﴿عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 34]، بأحوالهم وخصالهم بهم يمطرون وبهم يرزقون.

ثم أخبر عن تحرير بنت عمران لرضاء الرحمن بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ هِمْرَانَ﴾ [آل عمران: 35]، إشارة في الآية: إن تعلم أن الله تعالى في كل ذرة من ذرات الموجودات حركة، ولحركاتها أسراراً لا يعلمها إلا الله، فبعضها يظهر بعضها لتغير فيه وتقيس الباقي عليه، مثل ما رأت حنة طائراً بطعم فرخاً فتحركت لذلك نفسها للولد وهي عجوز، فدعت الله تعالى أن يهب لها ولداً كما مر ذكره، فانظر ماذا خرج الله من الأسرار عن إطعام ذلك الطائر فرخه، وظهر من الآيات والمعجزات من تلك الساعة إلى يوم القيامة بواسطة مريم وعيسى - عليهما السلام - كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون: 50]، فأول الآية منها أن حنة حملت بمريم مع كبر سنّها، ثم ﴿قَالَتِ امْرَأَةُ هِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: 35]، فإن تحريراً إياها ما كان إلا بإهام رباني، قالت: ﴿فَتَقَبَّلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: 35]، وما قالت فأقبل مني؛ لأن معنى القبول راجع إلى التحرير؛ أي: فأقبل مني تحريراً إياها وأعطني عليه الثواب؛ ومعنى التقبل راجع إلى المحرر؛ أي: تقبلها مني بأن تكفلها وتربيتها تربية المحررين، بيانه قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا﴾ [آل عمران: 37]؛ أي: تقبل الله مريم أن يربّيها، ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ﴾ [آل عمران: 35]، الذي يسمع دعاء المضطرين،

(1) أخرجه أحمد (5/ 196، رقم 21763)، وأبو داود (3/ 317، رقم 3641)، والترمذي (5/ 48، رقم 2682)، وابن ماجه (1/ 81، رقم 223)، وابن حبان (1/ 289، رقم 88)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 262، رقم 1696).

وتحييهم العلم الذي يعلم ضمير الداعي قبل أن يدعو به، ويعلم ما المحرر في بطنها ولا تعلم الحامل ما هو، ويعلم ما في بطن المحرر ما أودع من كلمة وروح منه، وهي لا تعلم.

﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا ﴿آل عمران: 36﴾؛ أي: أردت أن يكون المولود ذكراً يصلح للتحرير، فكان أنثى على خلاف رؤيتي ﴿أنثى﴾ ﴿آل عمران: 36﴾، فعاملها الله، ﴿وَاللهُ أَهْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ﴿آل عمران: 36﴾، فعاملها الله ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا﴾ ﴿آل عمران: 37﴾، يعني مريم ﴿بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ ﴿آل عمران: 37﴾؛ يعني: بقبول ذكر، وفيه معنى آخر؛ أي: تقبل الله مريم بدهاء حنة بقولها: ﴿فَتَقَبَّلَ مِنِّي﴾ ﴿آل عمران: 35﴾، ورباها تربية التقبل والتكفل، ثم قبلها بقبول حسن؛ يعني: أخرج منها مثل عيسى عليه السلام، ويحتمل أيضاً أن يقال: ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ ﴿آل عمران: 37﴾؛ أي: أثبت لها نباتاً حسناً؛ يعني: عيسى عليه السلام، دليله قوله تعالى: ﴿وَاللهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: 17]؛ أي: أثبت لكم.

ثم أخبر عن آية أخرى من آياته الكبرى بقوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ ﴿آل عمران: 37﴾، إشارة في الآية: إن الله تعالى لما أراد أن يخرج عيسى عليه السلام من مريم بلا أب، فمن كمال حكمته جعل تكفل مريم إلى زكريا عليه السلام؛ لئلا يدخل عليها غيره، فيكون أبعد من التهمة عند الخلق، ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ ﴿آل عمران: 37﴾؛ إظهاراً لكرامتها لديه لتكون بريئة عن التهمة عند زكريا، فيقول لها: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ﴾ ﴿آل عمران: 37﴾؛ أي: بأي سبب وطاقة وجدت هذه الكرامة؟ قالت: ليس هذا بسبب من عندي؛ بل هو فضل من عند الله، ﴿إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿آل عمران: 37﴾، بغير سبب من الأسباب، وفيه معنى آخر، وجد عندها رزقاً من فتوحات الغيب الذي يطعم الله به خواص عباده، الذين يبيتون عنده لا عند أنفسهم ولا عند الخلق، كقوله ﷺ: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»⁽¹⁾، قال

(1) رواه أبو داود (2376)، والترمذي (783).

لي: ﴿أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ هِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 37]، فإن من بيت عند الله يكون رزقه من عند الله؛ يعني: مما عند الله منفيض الطافه، وحسن إعطائه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: 37]، مريم ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: 37]، بها لم يكن في حسابها من ولد عيسى عليه السلام؛ بلا أب، وفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء بلا شجرة، والعلوم الدنية بلا واسطة، والمعجزات بلا نبوة، نظيره قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3].

ثم أخبر عن آياته بعد أخرى من آياته الكبرى بقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ [آل عمران: 38]، الإشارة في الآيتين: إن الله تعالى جعل بعض الأشياء سبب البعض، فكما أنه جعل إطعام الطائر فرخة، سبب تحريك قلب زكريا لطلب الولد، هنالك دعا زكريا ربه ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38]، والإشارة في قوله: ﴿مِنْ لَدُنْكَ﴾ [آل عمران: 38]، إلى أن الأرواح التي هي جنود مجندة بعضها في الصف الأول؛ وهي أرواح الأنبياء - عليهم السلام - وخواص الأولياء ليس بينا وبين الله حجاب، وبعضها في الصف الثاني؛ وهي أرواح الأولياء وخواص المؤمنين، وبينها وبين الله حجاب الصف الأول، وبعضها في الصف الثالث؛ وهي أرواح المؤمنين وخواص المسلمين، وبينها وبين الله حجاب الصف الأول والصف الثاني، وبعضها في الصف الرابع؛ وهي أرواح المنافقين من مدعي الإسلام والكفار والمشركين، فقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ [آل عمران: 38]؛ أي: من الصف الأول الذي لا واسطة بينه وبينك، ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [آل عمران: 38]؛ أي: ولذا يكون روحه من أهل الصف الأول مطهراً من آل يعقوب عليه السلام؛ يعني: النبوة كما وهبت لحنة مريم ولريم رزق الجنة ﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38]؛ أي: مجيب الدعاء، كما أجبت دعاء حنة.

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي﴾ [آل عمران: 39]، سائرة سره في الملكوت، فسمع نداء الملائكة وهو محارب نفسه وهواه ﴿فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى﴾ [آل عمران: 39]؛ أي: بغلام اسمه يحيى، وإنما سمي يحيى؛ لأنه منذ خلق ما ابتلي بالمعصية؛ لئلا يموت القلب بالمعاصي كما مر ذكره، الحديث أنه ما هم بمعصية قط ولا يموت

الصورة؛ لأنه استشهد والشهداء لا يموتون ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ حِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: 169]، فهو حي يحيى في حال الدنيوي والاستقبال الآخروي ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 39]؛ وهي قوله: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: 12]، ﴿وَسَيِّدًا﴾ [آل عمران: 39]؛ أي: حرًا من رق الكونين، بل سيدًا لرفعتي الكونين ﴿وَحُصُورًا﴾ [آل عمران: 39]، نفسه عن تعلق بالكونين، ﴿وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: 39]؛ لقبول فيض الإلهية بلا واسطة؛ لأنه كان من أهل الأول.

﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ (٤٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي مَائَةً مِّمَّنْ قَالَ أَمْثِلْكَ آلَ نُوحٍ نَّاسًا تُلَدُّونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا ذَرَكًا وَآلَ لُوطٍ رَّبَّكَ كَثِيرٌ وَسَخٍ مِنَ الْعَالَمِينَ وَالْإِنْسَانُ أَكْثَرُ ۖ فَلَا تَأْتِي الْمَلَائِكَةُ بِمَرْيَمَ إِلَّا اللَّهُ اصْطَفَاهَا وَعَلَّمَهَا وَأَعْلَمَهَا عَلَىٰ نَسْوِ الْمَكِيدِ ﴿٤١﴾ بِمَرْيَمَ أَفَنُورِكَ وَاسْتَجَوَىٰ وَارْتَمَىٰ مَعَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٢﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَهُمُ أَيُّهُم بِحُكْمٍ مَّرِيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٤٣﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بِمَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهَاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٤﴾ وَيُكَلِّمُ الْفَأْسَ فِي الْهَيْدِ وَكَهْلًا مِّنَ الْمَسْلُومِينَ ﴿٤٥﴾ [آل عمران: 40 - 46].

ثم أخبر عن ظهور الآيات أنها موجبة لمزيد الطاعات بقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ [آل عمران: 40]، الإشارة في الآيتين: إن استبعاد زكريا عليه السلام الولد وتعجبه في قوله: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ [آل عمران: 40]، ما كان من قبل قدرة الله تعالى، ولكن من قبل استحقاقه لنيل هذه الكرامة؛ يعني: بأي استحقاق يكون لي غلام ﴿وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [آل عمران: 40]؛ أي: هكذا يعطي الله من يشاء لمن يشاء فضلاً منه ورحمة، لا استحقاقاً في شيء من الأشياء، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ [الحديد: 21].

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً﴾ [آل عمران: 41]، استدلل بها على أن لك معي هذا الفضل تخصني بنيل هذه الكرامة من العالمين، ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا ذَرَكًا﴾ [آل عمران: 41]، وإنما جعل آيته في احتباسه عن الكلام لغلبات الصفات الروحانية

عليه، واستبلاء سلطان الحقيقة على قلبه، فإن النفس الناطقة تكون مغلوبة في تلك الحالة بشواهد الحق في الغيب، فلا تفرغ إلى جلاء عاداتها في الشهادة في الكلام إلا رمزاً، وبهذا يتقوى الروح الطبعي والروح الحيواني وتستمد منه القوى البشرية، فيحيي الله به الشهوة الميتة التي أحيها الله تعالى فيحيا، والاستبقاء بهذه الحالة واستمرارها أمر في هذه الأيام الثلاثة بأن يستمد من كثرة ذكر ربه، وإقامة المراقبة بالليل والنهار، وإقامة الصلاة ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَمِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل عمران: 41].

ثم أخبر عن الاصطفاء من النساء بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ﴾ [آل عمران: 42]، الإشارة في الآيات: إن المصطفى من الخليفة من اصطفاه تعالى فضلاً منه ورحمة لا استحقاقاً واستعداداً، كما ظن إبليس أنه مستحق للخيرية ومستعد بقوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: 12]، واعلم أن الاصطفاء على أنواع مختلفة منها:

اصطفاء على غير الجنس: كاصطفاء آدم عليه السلام على غير جنسه من المخلوقات بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ﴾ [آل عمران: 33]، ولم يكن له جنس حين خلقه، واصطفاه وأسجد له ملائكته.

ومنها: اصطفاء على غير الجنس وعلى الجنس: كاصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم على جميع المكونات بقوله: «لولاك ما خلقت الأفلاك».

وقال صلى الله عليه وسلم: «أنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحت آدم ومن دونه ولا فخر، وأنا أول شافع يشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يقرع باب الجنة فيفتح لي، فأدخلها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر».

ومنها اصطفاء الجنس: كاصطفاء مريم على نساء زمانها بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 42]،

(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا (2/ 164).

(2) رواه الترمذي (3976)، والدارمي (48).

﴿اصْطَفَاكِ﴾ [آل عمران: 42] لاصطفائك بك إياه ﴿وَوَهَّابُكَ﴾ [آل عمران: 42] عن الالتفات لغيره، واصطفاك على نساء العالمين؛ لنيل درجة الكمال، فإنه ليس من شأن النساء، كما قال ﷺ: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء: كفضل الثريد على سائر الطعام»⁽¹⁾.

(1) حديث أنس: أخرجه أحمد (3/ 156، رقم 12619)، والبخاري (3/ 1375، رقم 3559)، ومسلم (4/ 1895، رقم 2446)، والترمذي (5/ 706، رقم 3887) وقال: حسن. والنسائي (7/ 68، رقم 3948)، وابن ماجه (2/ 1092، رقم 3281)، والدارمي (2/ 144، رقم 2069)، وابن حبان (16/ 50، رقم 7113). وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (6/ 390، رقم 32281)، والطبراني في الأوسط (2/ 369، رقم 2256).

حديث أبي موسى: أخرجه النسائي (7/ 68، رقم 3947).
حديث عائشة: أخرجه أحمد (6/ 159، رقم 25299)، والنسائي (7/ 68، رقم 3948). وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (2/ 486، رقم 1068)، وابن حبان (16/ 52، رقم 7115).
حديث سعد: أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 25). وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (2/ 278، رقم 1978). قال الهيثمي (9/ 243): رجاله رجال الصحيح.
حديث معاوية بن قرة عن أبيه: أخرجه الحاكم (3/ 677، رقم 6483)، والطبراني (19/ 28، رقم 60). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 243): إسناده حسن.
حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه الطبراني (23/ 42، رقم 108). قال الهيثمي (9/ 243): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه.

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي﴾ [آل عمران: 43]، واقتربي ﴿وَارْكَعِي﴾ [آل عمران: 43]، وانكسري من أنايتك لتجدي أنايتي، فإني أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي ﴿مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: 43]، البالغين من الرجال درجة الكمال ﴿ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 44]، أحوال ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ [آل عمران: 44]، من الأحوال الغيبية على نواظر أهل الشهادة ﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 44]، يا محمد بوحى البيان وكشف العيان ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: 44]، وإن لم تكن عندهم إذ يسمعون بإلقاء الأقدم؛ ليستعدون بكمال مريم، ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: 44]، على إدراك هذه السعادة.

ثم أخبر عن ميامن الاصطفاء بشارتها بنبي من الأنبياء بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ [آل عمران: 45]، والإشارة في الآيتين: إن الله تعالى جعل المخلوقات كلمة مركبة من حروف تفيد معرفة ذاته وصفاته، فإن كل صفة من صفاتها مظهر آية من آياتها، وصفة من صفاته أو صفتين فصاعدًا، كقوله تعالى: «كنت كنزًا مخفيًا فأحييت أن أحرف، فخلقت الخلق؛ لأحرف»، وكل صنف من أصناف العالم؛ فهو حرف من حروف كلمة المعرفة، ولكنه خلق نسخة العالم بها فيه وركب من أصناف العالم؛ فهو أيضًا كلمة المعرفة: كالعالم بها فيه، وليس للعالم ولا لصنف من أصنافه هذا الاستعداد، وكما أثبت الله تعالى للإنسان بقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: 53]، وهذا مقام مخصوص بالإنسان الكامل المزكي بتزكية الشريعة، المربي بتربية أرباب الطريقة، وإنما خص ^{العلماء} بهذا الاسم؛ أعني: الكلمة من بين سائر الأنبياء والأولياء لمعينين:

أحدهما: أنه خلق مستعدًا لهذا الكمال في بدء أمره وحال طفوليته من غير احتياج إلى التربية، كقوله تعالى في المهد ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ﴾ [مريم: 30]، فقد فهم من كلمة نفسه معرفة ربه، كما قال ^{عليه السلام}: «من عرف نفسه عرف ربه».

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

والثاني: إنه لما كان الله تعالى متولي إلقاء روح عيسى عليه السلام إلى مريم، كما قال تعالى: ﴿فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحریم: 12]، ومتولي أمر تخلق طينة جده بإبداع كن من غير نطفة أب، كما قال تعالى: ﴿إِنْ مَثَلٌ مِثْلُ حَيْسَىٰ هِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]، سباه كلمة وشرفه بإضافة إلى نفسه، وقال تعالى: ﴿كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ﴾ [النساء: 171]، ويقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِكَلِمَتِهِ مِنْهُ﴾ [آل عمران: 45]، ﴿اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: 45]، فكان من اختصاصه بالكلمة أنه غلب الكلام، كما أخبر عنه ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: 46]، ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [آل عمران: 45]، حتى روى مجاهد قال: قالت مريم بنت عمران - صلوات الله عليها - كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثته وحدثني، فإذا شغلني عنه إنسان سبح في بطني وأنا أسمع، وسمي المسيح؛ لأنه مسح الله تعالى ظهر آدم عليه السلام، فاستخرج منه ذرات ذرياته وأشهدهم على أنفسهم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172]، جاء في الخبر إذن للذرات بالرجوع إلى ظهر آدم عليه السلام، وحفظ ذرة عيسى عليه السلام وروحه عنده حتى ألقاها إلى مريم، فكان قد بقي عليه اسم المسيح إلى المسحوح، وقوله تعالى: ﴿وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: 46]؛ أي: حالة النبوة؛ لأن بلاغة الأنبياء - عليهم السلام - كان عند كهولتهم، كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [الأحقاف: 15]، ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: 46]؛ أي: صلاحية قبول الفيض بلا واسطة، كما هو حال جميع الأنبياء عليهم السلام.

﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ عَلَافٌ إِنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا ضَعُوْا أَمْرًا لَّكُمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٧﴾ وَمِمَّا أَلْقَيْنَا الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَالزُّرْقَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٥٨﴾ وَرَسُولًا إِنْ بَيْنَ إِسْرَءِيلَ أَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ رَبِّكُمْ إِلَهًا إِلَّا أَنْتَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿٥٩﴾ وَالطُّورَ فَأَنفَخْنَا فِيهِ فَيَكُونُ طَبَقًا يَلَذُّهُ الْإِسْرَءِيلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَتَيْنَاكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْرِيْنَ فِي يَوْمِكُمْ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾ وَمَعَكُمْ لِمَا يَتَّبِعُنَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنُّجُودِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ﴿٦٢﴾ وَجَعَلْنَاكُمْ خِزْيًا لِّأُولَئِكَ يَلْعَنُونَ ﴿٦٣﴾ وَلَقَدْ أَنشَأْنَا لَكُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ آيَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِسْحَاقُ يَدْعُوهُ تَرَاهُ رَافِعًا إِلَيْهِ وَيَكْتُمُونَ كَلِمَتَهُ لَعَلَّ الْكَافِرُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِذْ يَبْنِي الْعِيسَى الْقِنْدَاقَ وَيَدْعُوهُ مَرْيَمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [آل عمران: 47 -

ثم أخبر عن تعجب مريم من أمر من بشرها بما بشرها ولم يمسهما البشر بقوله تعالى:

﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ [آل عمران: 47]، الإشارة: إن الله تعالى خلق إظهاراً للقدرة آدم من تراب بلا أب، وخلق حواء بلا أب ولا أم، وخلق عيسى ابن مريم بلا أب، حتى قالت: ﴿رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا﴾ [آل عمران: 47]، يعني: في الأزل ﴿فَاتِمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 47]، في الحال، وقوله تعالى كلام أزلي يتعلق بالإرادة الأزلية على وفق الحكمة القديمة بالشيء عند التكوين، فيكون الشيء كما شاء متى شاء، كما تعلق بعيسى عليه السلام لقوله تعالى: ﴿إِنْ مَثَلٌ مِّسَىٰ هِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]، ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [آل عمران: 48]، ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي السَّمَوْنَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 49]، من غير واسطة، كما ﴿عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31].

واعلم أن الروح الإنساني الذي هو خليفة الله في الأرض معلم من ربه واستخلفه العلم والحكمة والكتابة أو القراءة، بل هو قابل أنوار جميع الصفات خلافة عنه، حتى القدرة على الخلق والأحياء، والإبراء والإنباء، وغير ذلك من الآيات التي هي من نتائج القدرة، ثم إذا تعلق بالقلب المنشأ من العناصر الأربع، وحجب الظلمات المنشأ من شهوات الأبوين، احتجب عن القلوب أنوار الصفات إلى أن يخرج مدد العناية بطريق الهداية، وإن كان الروح روح النبي ﷺ من حجب الظلمات إلى أنوار الصفات، كما قال تعالى: ﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 275]، فيصير في الخلافة قابل أنوار تلك الصفات بقوة الاستعداد الروحاني والجسماني، فيظهر على النبي ﷺ آيات المعجزات وعلى الولي آيات الكرامات، فلما كان روح عيسى عليه السلام وذرة طينة السمي استخرجت من ظهر آدم عليه السلام محبته عند الله تعالى ولم ترد إلى ظهره حتى ألقاها إلى مريم بتوليته من غير

شوب بظلمات شهوات الأبوين؛ ولهذا سمي - روح الله - لأنه كان قابل أنوار الصفات في بدء أمره وحالة طفولته، ويكلم الناس في المهد وكهلاً، ويكتب ويقرأ التوراة والإنجيل من غير تعلم، ويخلق من الطين كهيئة الطير، ويبرئ الأكمة والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، وكذلك جميع الآيات الظاهرة منه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 49]، بأن الله هو مقدر هذه الأسباب ومدبرها ومسببها، وكان عيسى عليه السلام بهذا الاستعداد ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَأَجَلْ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ [آل عمران: 50]، ومحللاً لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم وجاءهم الآيات الدالة على رسالته، وقال لهم: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: 50]؛ أي: اتقوا معاصيه، وأطيعوا أمري، ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي﴾ [آل عمران: 51]، خلقتني مستعداً لإظهار هذه الآيات ﴿وَرَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 51]، خلقتكم عاجزون عنها ﴿فَاخْبُدُوهُ﴾ [آل عمران: 51]، بالوحدانية من غير الشرك به ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [آل عمران: 51]، توصلكم الله إليه.

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْ أَنْصَارِهِ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ الْخَوَارِثُ مِنِّي أَنْصَارُ اللَّهِ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَلْهَدْنَا بِآيَاتِ مُسْلِمَاتٍ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِنَّا أَزْوَاجًا نَزَلَتْ وَأَتَيْنَا الرُّسُولَ فَاخْبُرْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰيُوسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَذَاقْ فَطَمَاحَكَ مِنَ الدِّينِ كَذَّبُوا وَجَاهِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ لَوْ أَنَّ الدِّينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَخَذْنَاكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيمَا تَخْلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّا الدِّينَ كَفَرُوا فَلَعَنَّا لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ ﴾ [آل عمران: 52 - 56].

ثم أخبر عن إحساس عيسى عليه السلام لما كفر الناس بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: 52]، إشارة في الآية: إن عيسى الروح أحسن من النفس وصفاتها الكفر، ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: 52]، أعواني في الله ﴿قَالَ الْخَوَارِثُونَ﴾ [آل عمران: 52]؛ يعني: القلب وصفاته ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 52]؛ أي: أهوان الله في نصرته الحق ﴿ءَاتِنَا بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 52]؛ أي:

بوحداثيته والتبري عن غيره ﴿وَأَشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 52]؛ أي: مستسلمون لأحكامه، راغبون بقضائه، صابرون على بلائه ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ﴾ [آل عمران: 53]، من الحكم والأسرار واللطائف والحقائق ﴿وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾ [آل عمران: 53]، الوارد من نفحات الطافك ومنحات إعطائك ﴿فَاكْتُبْنَا﴾ [آل عمران: 53]، فاجعلنا ﴿مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 53]، الذين يشهدون شواهد جلالك ويشاهدون أنوار جمالك ﴿وَمَكْرُوا﴾ [آل عمران: 54]؛ يعني: النفس وصفاتها والشياطين وعناها في هلاك الروح ﴿وَمَكَّرَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 54]، بتجلي صفات قهره في فناء النفس وصفاتها ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ الْيَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 54]، في قهر النفس وصفاتها بالسوء وإفناء صفاتها، وقمع هواها وقلع شهواتها.

ثم أخبر عن رفعه عيسى عليه السلام حياً وهو المتوفى بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَتَوِّفِكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: 55]، والإشارة في الآيات: إن الله قال لعيسى: أني متوفيك عن الصفات النفسانية والأوصاف الحيوانية، ورافعك إليّ بجذبات العناية، وهذا كما أسرى بعبده ﷺ إلى ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 9]، ومن خواص جذبة الربوبية: تطهير الصفات البشرية، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

(1) قال سيدي سهل بن عبد الله التستري (1/ 455): فإنه إذا مات فينزع عنه لطيف نفس الروح النوري من لطيف نفس الطبع الكثيف الذي به يعقل الأشياء ويرى الرؤيا في الملكوت، وإذا نام نزع عنه لطيف نفس الطبع الكثيف لا لطيف نفس الروح النوري، فيستيقن النائم نفساً لطيفاً، وهو من لطيف نفس الروح الذي إذا زابله لم تكن له حركة، وكان ميتاً. ولنفس طبع الكثيف لطيفة، ولنفس الروح لطيفة، فحياة لطيف نفس الطبع بنور لطيف نفس الروح، وحياة روح لطيف نفس الروح بالذكر، كما قال: ﴿أَحْيَاةً حِينَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: 169] أي يرزقون الذكر بما نالوا من لطيف نفس النوري، وحياة الطبع الكثيف بالأكل والشرب والتمتع، فمن لم يحسن الإصلاح بين هذين الضدين، أهني نفس الطبع ونفس الروح حتى يكون عيشهما جميعاً بالذكر والسعي بالذكر، فليس بعارف في الحقيقة. وقال عمر بن واصل: وكان المبرد النحوي يقول: الروح والنفس شيان متصلان لا يقوم أحدهما بدون الآخر. قال: فذكرت ذلك لسهل، فقال: أخطأ، إن الروح يقوم بلطفه في ذاته بغير نفس الطبع الكثيف، ألا ترى أن الله تعالى خاطب الكل من الذر بنفس روح وفهم عقل وفطنة قلب وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف.

[آل عمران: 55]؛ أي: ومطهرك من أخلاق الذين كفروا وأوصافهم ﴿وَجَاهِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾ [آل عمران: 55]، بالأعمال الظاهرة وهي الشريعة، والأحوال الباطنة وهي الطريقة، ﴿فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 55]، في التحقيق بالمعهد، والغلبة وانعزة والبرهان والحجة وهم أهل الإسلام؛ لأنهم الذين اتبعوا دينه وسته، وما اتبعه حقيقة من دعاء ربنا وابن الله، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾ [آل عمران: 55]، باللطف والقهر والاختيار على قدم السلوك، أو بالاضطرار عند نزع الروح، ﴿فَأَخَكُمُ يَنبَغُكُمْ﴾ [آل عمران: 55] بالقبول والرد، والثواب والعقاب، ﴿فِيَمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [آل عمران: 55]، من الحق والباطل، واتباع الهدى والهوى.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: 56]، سَتَرُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَاتَّبَعُوا الْهَوَى، فَضَلُّوا
 عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى ﴿فَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: 56]، بِحِجَابِ الْغَفْلَةِ
 وَالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: 56]، بِالْقَطِيعَةِ وَالْبَعْدِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى
 ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [آل عمران: 56]، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى خِلَاصِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾
 ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مِثْلَ حَيْثُ كَانَ اللَّهُ كَشَلِي ۖ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ
 تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاكَمَكَ يَمْشِي مِثْلَ وَهْمٍ
 جَاءَكَ مِنَ الْوَيْلِ فَكُلْ مَا نَدَعُ أَرْبَاءَهُنَّ وَأَنْتَ وَرِثَاكُهُنَّ وَأَنْتَ وَرِثَاكُهُنَّ وَأَنْتَ وَرِثَاكُهُنَّ ثُمَّ لَنْ نَبْدِلَ
 فَنَجْعَلَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْعَسْكَارِ ﴿٦١﴾﴾ [آل عمران: 57 - 61].

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: 57]، واختاروا الحق على الباطل ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [آل عمران: 57]، اتبعوا عن طريق الهدى، ونهوا ﴿النَّفْسَ مِنَ الْهَوَى﴾ [النازعات: 40]، ﴿فَيَوِّبُهُمْ أَسْوَءَ بُرْءِهِمْ﴾ [آل عمران: 57] عن جنة المأوى، وتقربهم إلينا زلفى، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 57]، الذين يظلمون أنفسهم بانقضاء العمر في طلب غير الله.

﴿ذَلِكَ تَتْلُوهُ عَلَيْهِ﴾ [آل عمران: 58]؛ أي: هذا نقص عليك من نبأ عيسى عليه السلام وقومه ﴿مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: 58]، من عيسى عليه السلام، وأن مثله

كمثله آدم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59].

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [آل عمران: 60]، بغير ازدواج أب وأم واسطة نطفة وامشاج من ﴿خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: 6-7]، كما جرت سنة الله تعالى وخلق الإنسان، وإنما كونه بتكوين أمر كن فكان، وهذه سنة جرت في تكوين الأرواح والملكوت لا في الأجساد والملك، فالله تعالى أجرى هذه السنة في آدم وحواء وعيسى؛ إظهاراً لقدرته، وكذلك في ثعبان موسى، وناقة صالح، وكونهما بأمر كن خرقاً للعادة؛ ليكون آية نبوتها، ودلالة من ربك يا محمد ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [آل عمران: 60]، في أمر عيسى أنه عبد الله، وشأن الحق أنه فاعل مختار فعال لما يريد، ليس هذا نهياً عن شك كان في النبي ﷺ ولكنه نهى الكيونة، قال: ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [آل عمران: 60]، قاله في الأزل: أنه أزلي فما كان من الممترين، ولا يكون إلى الأبد.

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾ [آل عمران: 61]، جاد لك في أم عيسى أنه ليس بعبد مخلوق، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 61]، بحقيقة حاله ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاتَنَا وَنِسَاءَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: 61]، وحيّاً وكشفاً فادعهم إلى المباهلة، فإنها حجة قاضية بالحق بميزة بين الصادقين والكاذبين، فكانت دعواه إياهم إلى المباهلة، وامتناعهم عنها مظهر حقيقة دعواه وبطلان دعواهم.

﴿إِنْ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَيْتَ اللَّهُ نُفُوسَ النَّاسِ أَمْزُجُ الْحَكِيمِ﴾ ﴿٦٢﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٦٣﴾ قُلْ يَهْدِي اللَّهُ الرِّسَالَةَ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾ ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٦٧﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٦٨﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٠﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧١﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨١﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٩١﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿فَإِنْ قَوْلَا هَذَا اللَّهُ فَلَيْتَ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿١٠٠﴾

﴿إِنْ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴾ [آل عمران: 62]، وما دونه الباطل ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ﴾ [آل عمران: 62]، خالق ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 62]، يخلق ما يشاء كما يشاء أجزاء على

السنة، أو على إظهار القدرة، ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 62]، الذي ﴿هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 102]، ولا خالق له ﴿وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ [آل عمران: 62]، ليس له ضد ولا ند ﴿الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 62]، فيما يخلق وبحكم، ولا عبث في خلقه وحكمه ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [آل عمران: 63]، عن حكم من أحكامه واعرضوا عنه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ [آل عمران: 63]، الذين شهد عليهم الملائكة بالفساد في قوله: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: 30]، فأجابهم بقوله تعالى: إني أعلم المصلح منهم والمفسد، ولا تعلمون منهم إلا المفسد، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: 220]، فيجعل المفسد فداء المصلح، كما قال النبي ﷺ: «إذا كان يوم القيامة لم يبق أحد منكم، إلا أعطى يهوديًا، فقليل: هذا فداؤك من النار»⁽¹⁾، صحيح أخرجه مسلم.

ثم أخبر عن جواب أهل الإعراض بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران: 64]، إشارة في الآيات: إن الله تعالى أشار بقوله: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: 64]، إلى أن أصول الأديان كلها، إخلاص العبودية في التوحيد، ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5]، وقال: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [آل عمران: 64]، لا نطلب منه غيره ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 64]، في طلب الرزق ورؤية الأمور من الوسائط، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [آل عمران: 64]؛ يعني: من أعرض عن هذا الأصل ﴿فَقُولُوا اشْهَدُوا﴾ [آل عمران: 64]، أنتم لنا ﴿يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]، مستسلمون لما دھانا الله إليه من التوحيد والإخلاص في العبودية، ونفي الشرك والسر في الإشهاد على الإسلام؛ ليشهد الكفار لهم يوم القيامة على الإسلام والتوحيد كما شهد لهم المسلمون كما قال ﷺ لأبي سعيد الخدري ؓ: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن وإنس ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة»، وفي رواية أخرى «لا يسمع

(1) رواه مسلم (7522)، بنحوه.

صوتك شجر ولا حجر، ولا جن ولا إنس، إلا شهد لك"، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه «فإن المؤذن يغفر له مدى صوته، وشهد له كل رطب ويابس»، وليكون شهادة الكفار لهم بالتوحيد يوم القيامة، حجة على أنفسهم، والله أعلم.

﴿يَتَأَمَّلِ الْكِتَابَ لِمَ نَحْاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾ مَا أَنْتُمْ مَكُولَاءٌ حَاجِبَتُمْ فِيهَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ نَحْاجُّونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَسْأَلُ عَنْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ لِإِيْتِمِهِمْ يَتُوبُوا وَلَا تَصْرَاتِنَا وَلَكِنْ كَانَتْ حَزِينًا مُتَسَلِّمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِإِيْتِهِمْ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ وَلَهُمَا أَلْكِتَابُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾ وَذَاتَ طَلَاغَةٍ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ تَوْبُنُولُكُمُ وَمَا يُعْذِلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَتَأَمَّلِ الْكِتَابَ لِمَ تَكْفُرُونَ بِحَاقِيتِ أَقْوَامٍ وَأَنْتُمْ مُشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾﴾ [آل عمران: 65 - 70].

وقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ نَحْاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: 65]، وتزعمون أنه على دينكم، وليس لكم به علم ولا حجة فيما أنزل عليكم من التوراة والإنجيل في نعمة وصفته، ﴿مَا أَنْتُمْ مَكُولَاءٌ حَاجِبَتُمْ﴾ [آل عمران: 66]، بالباطل ﴿فِيهَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ نَحْاجُّونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ [آل عمران: 66]، حقيقة نبوة محمد ﷺ فلا تعملون بما تعلمون، ونحاجون فيما لا تعلمون ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ [آل عمران: 66]، ما تعملون ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 66]، ما تعملون جهلاً منكم.

ثم أخبر عن إبراهيم عليه السلام، وما هو عليه من الدين القويم بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ [آل عمران: 67]، إشارة في الآية: إن الله تعالى نزه إبراهيم

(1) أخرجه عبد الرزاق (1/484، رقم 1863)، وأحمد (2/411، رقم 9317)، وأبو داود (1/142، رقم 515)، والنسائي (2/12، رقم 645)، وابن ماجه (1/240، رقم 724)، وابن حبان (4/551، رقم 1666)، والبيهقي في شعب الإيمان (3/118، رقم 3056). وأخرجه أيضاً: الطيالسي (ص 331، رقم 2542)، وابن خزيمة (1/204، رقم 390)، والبيهقي (1/397، رقم 1728).

(2) أخرجه مالك (1/69، رقم 151)، والشافعي (1/33)، وأحمد (3/43، رقم 11411)، وعبد بن حيد (ص 306 رقم 993)، والبخاري (1/221، رقم 584)، والنسائي (2/12، رقم 644)، وابن ماجه (1/239، رقم 723)، وابن حبان (4/546، رقم 1661).

الظلمة: عن اليهودية والنصرانية براءة له عن الشرك؛ لأن أهل الملتين كانوا مشركين؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: 67]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: 67]، ﴿حَنِيفًا﴾ [آل عمران: 68]؛ يعني: مائلاً عن غير الله مسلماً وجهه لله، يدل عليه قوله: ﴿أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: 20]، قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [النساء: 125]؛ يعني: لا يلتفت إلى غير الله في الطلب، ولا يشرك به شيئاً.

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ﴾ [آل عمران: 68]؛ يعني: في الإيثارة له ﴿لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ [آل عمران: 68]؛ اقتداء به في الصورة والمعنى، ﴿وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: 68]؛ يعني: الذين اتبعوه؛ لأنه ﷺ والذين آمنوا معه متبعون ملته صورة ومعنى؛ لقوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الحج: 78]، وملته الحقيقية هي الخلقة، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: 125]، وكان النبي ﷺ أولى الناس به، حين قال: «لو كنت متخذاً خليلاً، لاتخذت إبراهيم خليلاً، ولكن أبي بكر أخي وصاحبي، ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً»، ثم المؤمنين كانوا أولى الناس به؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 68]؛ والولي: هو الخليل.

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ﴾ [آل عمران: 69]، عن ملة إبراهيم ﷺ وهي: الخلقة والإسلام، ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ [آل عمران: 69]، بهذه المودة مودة الإضلال، ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [آل عمران: 69]، أن مودة إضلال أهل الله كفر، فإن الرضاء بالكفر كفر.

ثم أخبر عن كفر أهل الكتاب في أن لخطاب بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ [آل عمران: 70]، والإشارة في الآيتين: إن الله ﷻ يظهر أن الهداية منه تبارك وتعالى لا من قراءة الكتب، وتفهم ألفاظها شهادة اللسان وإقراره وإنما هي بشهود القلب عند ظهور شواهد الحق، فقال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾

[آل عمران: 70]؛ يعني: الذين يظنون أنكم اهتديتم إلى الحق بالكتاب وأنتم تشهدون على أنفسكم بالهداية، فإن كنا كما تزعمون لما تكفرون بآيات الله ببراهينه وحججه الظاهرة الدالة على نبوة محمد ﷺ.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٧١) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْنَا لَنْ يُغَيِّرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَن تَتَّبِعُوا قُلْ إِنَّا الْهَدَىٰ هَدَىٰ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ يَفْقَهُ مَا أَوْصِيَتْ أَوْ يَهْتَكِرُ بِهِ جَنْدَ نَبِيِّكُمْ قُلْ إِنَّا الْفَضْلُ بِمَا أَوْصِيَتْ بِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) يَخْلُصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٧٤) [آل عمران: 71 - 74].

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ [آل عمران: 71]، وهو ما يدعوكم إليه محمد ﷺ بالباطل وأهوائكم وأرائكم الفاسدة، وهذا تنبيه من الله تعالى لعباده ﴿هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ [البقرة: 120]، من يهدي فلا مضل له و ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ﴾ [الأعراف: 186]، ثم قال تعالى: ﴿وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 71]؛ يعني: لا يمكن أن تكتموا الحق وأنتم تعلمون حقيقة؛ لأن ظهور الحق يقتضي زهوق الباطل، كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: 81].

ثم أخبر عن فساد اعتقادهم بقوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْنَا لَنْ يُغَيِّرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [آل عمران: 72]، الإشارة في الآيات: إن الحسد وإن كان مركزاً في جبلته الإنسان ولكن له اختصاص بعالم يتعلم العلم؛ ليباري به السفهاء ويباهي به العلماء، ويجعله وسيلة لجمع المال والحصول الجاه والقبول عند أرباب الدنيا، فيحسد على كل عالم أنه الله تعالى حكمة فهو ينشرها ويفيد الخلق، كما قال ﷺ: «لا حسد إلا في اثنين: رجل أتاه الله تعالى مالاً، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله تعالى حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها» أي: لا حسد كحسد الحاسد على هذين الرجلين، وكان حسد

أخبار اليهود على النبي ﷺ من هذا القبيل، حتى قالت طائفة من أهل الكتاب وهي أخبارهم لاتباعهم: ﴿آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: 72]، ﴿وَجَهَ النَّهَارِ﴾ [آل عمران: 72]، مكرًا وخداعًا ﴿وَإَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [آل عمران: 72]؛ يعني: المؤمنين على النبي ﷺ وعن دينه حسدًا على ما أتاه الله من فضله، وقالوا هذا المعنيين:

أحدهما: تشكيك المؤمنين في أمر النبي ﷺ ودينهم.

والثاني: تثبيت اليهود على دينهم ومتابعة أخبارهم، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ [آل عمران: 72]؛ أرادوا به: أنفسهم ولا يصدقوا غيرهم ولا تتبعوا لهم حسدًا من عند أنفسهم، فقال تعالى زعمًا لا فهمًا وردًا على قولهم: قل يا محمد لمعاشر المؤمنين: ﴿قُلْ إِنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 72]، إن الهدى الحقيقي بالذي لا ضلال بعده هو الهدى من الله فضلًا ورحمة، كما هداكم به، وما ﴿أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ﴾ [آل عمران: 72]، من أهل الملل والأديان ﴿مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ﴾ [آل عمران: 72]، كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، ﴿أَوْ يُحَاجُّوكُمْ حِينَ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 72]، وإن يحاجوكم فيما آتاكم الله من عنده ﴿قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: 72]، يا محمد ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ [آل عمران: 72]، عطاءه ﴿عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 72]، بمستحق عطاءه، وأهل رحمته ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾⁽¹⁾ [آل عمران: 74]، مشيئة أذلية ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [آل عمران: 74]، معك يا محمد ومع امتك بتعينك، كما قال: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: 113].

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِقِطَاعِهِ يُؤْتِيهِ إِلَهُكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِهِ يُخَوِّدْكُمْ لَا يُؤْتِيهِ

(1) يقال: خصه بالشيء واختصه به إذا أفرد به دون غيره ومفعول من يشاء محذوف، والرحمة النبوة والوحي والحكمة والنصرة. والمعنى يفرد برحمته من يشاء أفرادها ويجعلها مقصورة عليه لاستحقاقه الذاتي الفاضل عليه بحسب إرادته عز وجل لا تتعداه إلى غيره لا يجب عليه شيء وليس لأحد عليه حق وما وقع في عبارة مشايخنا في حق بعض الأشياء أنه واجب في الحكمة يعنون به أنه ثابت متحقق لا محالة في الوجود لا يتصور ألا يكون لا أنه يجب ذلك بإيجاب موجب.

إِلَهُ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاتِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ بِشْرَتِهِمْ بِمَهْدٍ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُعْصِلُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوَنَ أَسْتَثْمَهُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْصَّادِقِينَ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ جَنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ جَنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُوَفِّيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّصُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ بِنَاكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا لِلْكُفَّةِ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ ﴿آل عمران: 75 - 80﴾.

ثم أخبر عن بعض أهل الكتاب بالأمانة، وبعضهم بالخيانة بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75]، إشارة في الآيتين: إن من أهل القصة من تأمنه امتحانًا بكثير من الدنيا يؤده إليك بالخروج عن عهده، وعدم الالتفات به إليه وقطع النظر عنه، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75]؛ [لتمكن] الحرص، وغلبة الهوى، وخسة النفس، وركاكة العقل، ودناءة الهمة، ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاتِمًا﴾ [آل عمران: 75]، بمطالبة الحقوق منه إخبارًا ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ [آل عمران: 75]، بسوء النفس وإلقاء الشيطان ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: 75]، من مباشرة الدنيا ومعاشرة الخلق، خرج ولا يحجبنا عن الله تعالى هذا التصرف والالتفات ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [آل عمران: 75]، بهذه المقالة ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 75]، عن أنفسهم هذه المحالة، ويمترون على الله ويفترون.

﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ﴾ [آل عمران: 76]، من الله الذي دهاهم في الميثاق بأن لا يعبدوا إلا الله، ولا يطلبوا منه إلا هو، ﴿وَاتَّقَى﴾ [آل عمران: 76]، عن غير الله بالله ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 76] به عن غيره.

واعلم أن أهل الكتاب الحقيقي في الحقيقة هم أهل هذه القصة، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: 32]، ﴿وَلِإِنَّهُمْ جِندَنَا لِنَ الْمُصْطَفَيْنَ

الْأَخْيَارَ [ص: 47]، فافهم جيداً.

ثم أخبر عن اشتراء أهل الاجتراء بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: 77]، إشارة في الآيتين: إن الذين يشترون بعهد الله الذي عاهدهم الله يوم الميثاق في التوحيد وطلب الوحدة، وإيمانهم التي يخلقون بها هاهنا ثمناً قليلاً من متاع الدنيا وزخارفها، مما يلائم الحواس الخمس والصفات النفسانية ﴿أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: 77]، الروحانية من نسيم روائح الأخلاق الربانية ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 77]، تقريباً وتكريماً وتفهيماً ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 77]، بنظر العناية والرحمة فبرحمهم ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ [آل عمران: 77]، عن الصفات التي يستحقون بها دركات جهنم، ولا يزكّيهم عن الصفات الذميمة التي هي وقود النار إلى الأبد، فلا يتخلصون منها أبداً ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 77]، فيما لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكّيهم.

﴿وَإِنْ مِنْهُمْ﴾ [آل عمران: 78]، من مدعي أهل المعرفة ﴿لَقَرِيفًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 78]، بكلمات أهل المعرفة ﴿لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 78]، أي: من أهل المعرفة ﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 78]، الذي كتب الله في قلوب العارفين، ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ هِنْدٍ اللَّهُ وَمَا هُوَ مِنْ هِنْدٍ اللَّهُ وَيَقُولُونَ هَلَىٰ اللَّهُ الْكَذِبُ﴾ [آل عمران: 78]، بإظهار الدعوى عند فقدان المعاني ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 78] ولا يعلمون، ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء: 226].

ثم أخبر عن صدق صديقهم بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ﴾ [آل عمران: 79]، إشارة في الآيتين: إن ليس من شأن بشر أن يؤتیه الله الكتاب حقيقياً من أهل القصة، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْهُمْ﴾ [فاطر: 32]، والحكم؛ يعني: الحكمة التي هي من نتائج إتياء الكتاب، والنبوة؛ أي: أداء النبوة ﴿ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 79]، أن هذه المقالة من صفات البشر ورعونة النفس وشرها، ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: 269]، فالخير الكثير مزيل صفات البشر ورعونة النفس وشرها، وصدقك

لها بالصفات الروحانية والأخلاق الربانية، ﴿وَلَكِنْ﴾ [آل عمران: 79]، يقول لهم ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ [آل عمران: 79]؛ يعني: من دأب القوم وهجراهم تربية الإتياع والمريدين؛ ليكونوا ربانيين متخلفين بأخلاق الروحانية عالين ﴿بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: 79]، من العلوم، ولا يطلبون عن دراستها، ولا يفترون بمقالات أخذوها من أفواه القوم، وفيه إشارة أخرى وهي: أن بعض مدعي هذا الشأن الذين غلبت عليهم أهواءهم وصفات بشريتهم، يدعون الشيخوخة من رعونة النفس قبل أوانها، ويخدعون الخلق بأنواع الحيل، ويستتبعون بعض الجهلة، ويعبدونهم بكلمات أخذوها من الأفواه، ويمكرون بعض أهل الصدق من الطلبة ويقيدونهم بالإرادة، ويقطعون عليهم طريق الحق بأن منعوا من صحبة أهل ومشايخ الطريق، ويأمرونهم بالتسليم والرضا فيما يعاملونهم، ولا يعرفون غيرهم فيعبدون من دون الله كما هو دأب أكثر أهالي مشايخ زماننا هذا، فإنه ليس من دأب من يؤت الحكمة والكتاب والنبوة.

ثم قال: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ﴾ [آل عمران: 80]؛ يعني: من يؤت الكتاب والحكمة والنبوة ﴿أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ [آل عمران: 80]، فضلاً عن أنفسهم ﴿أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ﴾ [آل عمران: 80]؛ وهو الثبوت بما يصدكم عن السبيل ﴿بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 80] لرب العالمين في الطلب.

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ حُسْنٍ وَجِئْتُمْ ثُمَّ جَاءَ كُفْرُكُمْ ثُمَّ جَاءَ رُسُلُكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ نَتْلُوهُ مِنْهُ وَلِتُنْصِرُوهُ قَالَ مَا فَرَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَمْ إِمْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَضَيْتُمْ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَسُكْرًا وَأَلْفًا يَرْجِعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ أَمَّا إِلَهُكُمْ فَالْإِلَهُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَعْمَارِهِمْ وَنَحْنُ لِلَّهِ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾﴾ [آل عمران: 81 - 84].

ثم أخبر عن أخذ الميثاق لنصرة أهل الوداع بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ حُسْنٍ وَجِئْتُمْ ثُمَّ جَاءَ كُفْرُكُمْ ثُمَّ جَاءَ رُسُلُكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ﴾ [آل عمران: 81]، إشارة

في الآيات: إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه كما أخذ الميثاق عليهم بالوحدانية لنفسه، فكذلك أخذ الميثاق عليهم بالرسالة لمحمد عليه السلام فاستوى فيه الأنبياء والأمم، وإن قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ [آل عمران: 81]، فإن الخطاب مع الأنبياء وأمهم يدل عليه قوله: ﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 82]، بعض الأمم ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: 82]، وفي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ [آل عمران: 81]، فالخطاب مع أمة النبي بالإيمان به والنصر له، وإن ناصر كل نبي أمته بالإيمان والنصر له بأن يؤمنوا به وإن لم يدركوا زمانه ويواصلوا أولادهم بأن يؤمنوا به، إن أدركوه فإن لم يدركوه فينصرونه نية في الغيبة والحضور، كقوله تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ [البقرة: 132]، فلما أخذ الله تعالى على جميعهم الميثاق لمحمد عليه السلام ﴿قَالَ أَقْرَأْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا﴾ [آل عمران: 81]؛ يعني: الأنبياء والأمم ﴿أَقْرَأْنَا﴾ [آل عمران: 81]؛ يعني: للأنبياء على أنفسكم وعلى بعضكم بعضاً وعلى الأمم كلها وهذه الأمة خاصة وعلى الناس كافة، وللنبي عليه السلام أنتم شهداء لله في أرضه ﴿قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]؛ يعني: مع كل طائفة منكم في كل زمان من الحاضرين معكم، أسمع وأرى ما تقولون فيه وتفتنون معه، ﴿فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 82]؛ يعني: عن الإيمان، والنصر له منكم معاصر الأمم ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: 82]، الخارجون عن عهدي والناكثون ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ﴾ [آل عمران: 83]؛ يعني: الذين يتولون عن الإيمان بمحمد عليه السلام وعن دينه الإسلام، فإن دينه هو دين الله كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ هِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، فمن تمسك بغير متابعة محمد عليه السلام فقد ضل عن طريق الحق وابتغى غير دين الله، فإن الدين هو الإيمان برسالة محمد عليه السلام مع الإسلام لله تعالى بالوحدانية ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: 83] يوم الميثاق، فمن شاهد الجمال أسلم له طوعاً، ومن شاهد الجلال أسلم له كرهاً، فليس الاعتبار بذلك الإسلام الفطري، بل الاعتبار بهذا الإسلام الكسبي في متابعة النبي عليه السلام طوعاً وكرهاً، كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» [النساء: 65]، قال تعالى: ﴿وَالِيهِ يَرْجِعُونَ﴾ [آل عمران: 83]؛ يعني: الكافر والمؤمن يرجع إلى الله تعالى طوعًا وكرهًا، فإن الذي يرجع إليه طوعًا؛ فهو الذي يتمسك بمتابعة محمد ﷺ.

ثم أخبر عن سريره ﷺ؛ لיתمسك بسيرته بقوله تعالى: ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ [آل عمران: 84]، إشارة في الآيات: إن الله تعالى قال للنبي ﷺ: قل يا محمد مالك وإن لم يعتبر الحال بالقال؛ ليقنعوا بك وليعرفوا دينك آمنا بالله ليلة المعراج إيمانًا عيانًا لأبياتنا، وما أنزل علينا حين ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: 10]، ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾ [آل عمران: 84]، وأناي ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: 84]، إيتاء حقيقًا حتى فضلت على الأنبياء بما أوتيت جوامع الكلام وما أوتي أحد قبلي ﴿لَا تَفَرَّقْ بَيْنَ أَحَدٍ﴾ [آل عمران: 84]؛ أي: لا تفرق بين أحد أنا وأمي ﴿مِنْهُمْ﴾ [آل عمران: 84]، من الأنبياء بالإيمان هم ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 84]؛ أي: مستسلمون لجميع أوامره ونواهيه وأحكامه وقضائه في الدنيا والآخرة.

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ٨٥ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٨٦ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٨٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ٨٨ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَسْلَمُوا ٨٩ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩٠﴾ [آل عمران: 85 - 89].

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا﴾ [آل عمران: 85]؛ أي: غير الاستسلام الذي هو سير النبي ﷺ ودينه في المنشط والمكروه، وغير تفويضه وتسليمه إلى الله تعالى في حلو قضائه وأمره، ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85]، الذين خسروا دولة متابعته؛ لينالوا بها مقام المحبوبة ويهتدوا إلى الله به ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾ [آل عمران: 86]، قد احتجوا بالصفات الإنسانية والطباع الحيوانية، عن الأخلاق الربانية بعد أن آمنوا بالله ﴿وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ

الْبَيِّنَاتُ ﴿[آل عمران: 86]﴾، إيمانهم الدلالات الواضحات، وشاهدوا الآيات المعجزات، وكفروا بهذه المنعم، وما عرفوا قدرها وما قاموا بحق شكرها ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 86]، الذين أعرضوا عنه وأقبلوا على أهوائهم ﴿أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 87]، الطرد والبعد ﴿وَالْمَلَايِكَةُ﴾، الطعن فيهم، كما قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: 30]، [آل عمران: 87]، ولعنة ﴿النَّاسِ﴾ [آل عمران: 87]، نفرتهم وتباعدهم وتقريعهم ولومهم ﴿أَجْمَعِينَ﴾ [آل عمران: 87]، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ [آل عمران: 88]؛ أي: عذاب الطرد والبعد واللعن ﴿وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [آل عمران: 88]، لحظة من لمحة من العذاب ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 89]، راجعوا إلى الله وأقبلوا بكليتهم إليه وأعرضوا عما سواه ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 89]، الظلم على أنفسهم، ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ [آل عمران: 89]، أعماهم وأحوالهم مع الله تعالى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 89]، يغفر لهم ذنوبهم ويمحو عنهم خطاياهم ويستر به عنهم برحمته وكرمه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
 ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا لَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ نِدَاءُ ذَهَابًا وَلَوْ أُفْتِنُوا بِهِ
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿١١﴾ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ
 شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَوْمَهُ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ [آل عمران: 90 - 92].

ثم أخبر عن الإمعان في الكفر بعد الإيمان بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [آل عمران: 90]، إشارة في الآيتين: إن الذين ستروا أنوار الأرواح بأستار الصفات البشرية، وحجب الأوصاف الحيوانية بعد إيمانهم بإقرار التوحيد عند الميثاق، إذا قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: 172]، ﴿ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا﴾ [آل عمران: 90]، بمتابعة الهوى ومخالفة الشرع والحق، وتربية الصفات السبعية والشيطانية، ﴿لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾ [آل عمران: 90]، الصادرة منهم باللسان دون إنابة القلب وسلامته من أوصاف الكفر وهي من أحب الدنيا وإتباع الهوى والإقبال على شهوات النفس والإعراض عن الحق، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ

الضَّالُّونَ ﴿[آل عمران: 90]، في نية البهيمية والأخلاق السبعية حالة التوبة، ولا يبيمون أن يخرجوا منها بقدوم الأنانية.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: 91]، وضلوا في هذا النية ﴿وَمَا تَوْأَمَتَا﴾ [آل عمران: 91]؛ أي: ماتت قلوبهم ﴿وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ﴾⁽¹⁾ [آل عمران: 91]؛ أي: بملء الأرض ذهبًا من عذاب موت القلب ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ هَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 91]، بموت القلب وفقد المعرفة ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [آل عمران: 91]، على إحياء القلب بنور المعرفة، كما أحى الله تعالى قلب المؤمن بنور المعرفة كقوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَبْنًى فَأَخِيَّتَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ [الأنعام: 122].

ثم أخبر عن نيل البر وإنه من إنفاق ما أحب إلى البر بقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 92]، إشارة في الآية: إنكم ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ﴾ [آل عمران: 92]، والبار هو صفته، ﴿حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]؛ أي: من أنفسكم؛ وهي أحب الأشياء إلى الخلق، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 92]؛ يعني: أنفسكم في الله ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 92]، فبقدر ما تكونون له يكون لكم، كما قال: «من كان لله كان الله له»⁽²⁾، إن الفرائض ما نال من بر الشمع وهو شعلة حتى أنفق مما أحبه؛ وهو نفسه، فافهم جيدًا.

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ الْتَّوْرَةُ كُلُّ فَأَنَّا بِالْتَّوْرَةِ فَأَنَّا لَهَا إِنْ كُتِبَتْ صَدُوقَاتٌ ﴿٣٣﴾ فَمَنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٤﴾ كُلُّ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتُوا آلَهُ إِزْهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ

(1) أي: بملء الأرض ذهبًا، فإن قيل نفي قبول الافتداء يوهم أن الكافر يملك يوم القيامة من الذهب ما يفتدي به وهو لا يملك فيه نفيرا ولا قطميرا فضلا عن أن يملك ملء الأرض ذهبًا، قلنا الكلام وارد على سبيل الفرض والتقدير فالذهب كناية عن أعز الأشياء وكونه ملء الأرض كناية عن كونه في غاية الكثرة والتقدير لو أن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء بالغًا إلى غاية الكثرة وقدر على بذله لنيل أعز المطالب لا يقدر على أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله تعالى المقصود بيان أنهم آيسون من تخليص أنفسهم من العقاب. تفسير حقي (2/ 234).

(2) ذكره الشيخ حقي (1/ 106).

أَوَّلَ يَتَرُ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَدُنِي بَيْكَةً مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩١﴾ يَوْمَ لَا يَكُونُ لَكُم مَّقَامٌ وَلَا رَهْبٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَابُ الْبَهْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ الْعَالَمِينَ ﴿٩٢﴾ قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابُ لِمَ تَكْفُرُونَ بِقَابِلِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابُ لِمَ تُصَدِّقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبَخُّؤُهَا حُجُوجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَدِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ [آل عمران: 98 - 99].

ثم أخبر عما كان حلالاً من بني إسرائيل وميزه من الحرام بقوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: 93]، إشارة في الآية: إن الله تعالى خلق الخلق على ثلاثة أصناف:

صنف منها: الملك الروحاني العلوي اللطيف النوراني، وجعل غذاؤهم من جنسهم الذكر وخلقهم للعبادة.

وصنف منها: الحيواني الجسماني السفلي الكثيف الظلماني، وجعل غذاؤهم من جنسهم الطعام وخلقهم للعبادة والخدمة.

وصنف منها: الإنسان المركب من الملك الروحاني والحيواني الجسماني، وجعل غذاؤهم من جنسهم لروحانيتهم الذكر، وجسمانيتهم الطعام، وخلقهم للعبادة والمعرفة والخلافة، وهم على ثلاثة أصناف:

فمنهم ظالم لنفسه: وهو الذي غلبت حيوانيته على روحانيته، فبالغ في غذاؤه جسمانيته وقصر في غذاؤه روحانيته حتى مات روحه واستولت نفسه، ﴿أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا نَعَامًا بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: 179]، ومنهم مقتصد: وهو الذي تساوت روحانيته وحيوانيته، ومنهم سابق بالخيرات: وهو الذي غلبت روحانيته على حيوانيته فبالغ في غذاؤه روحانيته وهو الذكر، وقصر في غذاؤه حيوانيته وهو الطعام حتى ماتت نفسه وأسر في قوة روحه، ﴿أُولَئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِّ﴾ [البينة: 7]، فكان كل الطعام حلالاً كما كان حلالاً للحيوان، إلا ما حرم الإنسان السابق على نفسه؛ لموت النفس وحياة القلب واستيلاء الروح من قبل أن ينزل عليه الوحي والإلهام، كما قيل: المجاهدات تورث المشاهدات،

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69].

﴿فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 94]، بأن يهتدي إلى الحق من غير جهاد النفس ﴿قَالُوا لَيْتَ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْكُذِبِ﴾ [آل عمران: 94]، الذين يضعون الشيء في غير موضعه، وقد قال تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: 78]، ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 95]، فيما قال: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]، ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [آل عمران: 95]، وكان ملته إنفاق المال على الضيفان، وبذل الروح عند الامتحان وتسليم القربان، وهذه ملة الخلعة، ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: 95]، من الذين يتخذون مع الله إلهًا آخرًا ويجعلون الشركة في الخلعة.

ثم أخبر عن أول بيت وضع للناس مأمنا لأهل الإفلاس بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 96]، لا لله؛ فإنه لغني عن البيوت وعن العالمين، وإن كل ما خلق الله في العالم خلق نموذجًا منه في الإنسان، وإن نموذج بيت الله فيه القلب الذي هو أول بيت وضع بمكة صدر الإنسان مباركًا عليه وهدى يهدي به جميع أجزاء وجوده إلى الله بجوده، فإن النور الإلهي إذا وقع في القلب انفسح له واتسع حتى به يسمع وبه يبصر، وبه يعقل وبه ينطق، وبه يبطش وبه يمشي، وبه يتحرك وبه يسكن، ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ [آل عمران: 97]، دلالات واضحات يستدل بها الطالب إلى مطلوبه، والفاصد إلى مقصوده، منها: ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾ [آل عمران: 97]؛ وهي: الخلقة، وهي التي توصل الخليل إلى خليله ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل

(1) يقال: إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع المغاوير والمناجات فكيف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهوني دون تحمل المشقات ومفارقة الراحة؟
ويقال: لا تعلق قلبك بأول بيت وضع لك ولكن أفرد سيرك لأول حبيب آثر، ويقال: شتان بين هيد اعتكف عند أول بيت وضع له وبين هيد لازم حضرة أول عزيز كان له، ويقال: ازدحام الفقراء بهمهم حول البيت ليس بأقل من ازدحام الطائفين بقدّمهم، فالأغنياء يزورون البيت، ويطوفون بقدّمهم، والفقراء يبتغون عنه فيطوفون حوله بهمهم. انظر: تفسير القشيري (1/ 357).

(2) فكان في الجاهلية كل من فعل جريمة، ثم لجأ إليه لا يحتاج ولا يعاقب ما دام به، وأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص، وقال أبو حنيفة: الحكم باق، وإن من وجب عليه حد أو

عمران: 97]؛ يعني: من دخل مقام إبراهيم؛ وهي: الخلعة، الهاء في قوله دخله: كناية عن المقام، ودخولها ببذل النفس والمال والولد في رحمتي خليله كان أمناً من نار القطيعة، كما كان حال إبراهيم عليه السلام مع النار، وكان عليه ﴿بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ [الأنبياء: 69].

ومنها: شهود الحق، وخلوه بالخروج عن نفسه كان أمناً من عذاب الحجاب.

ثم أخبر عن وجوب زيارة البيت الخليل إن استطاع إليه سبيلاً بقوله ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، إشارة في الآية: إن الله تعالى جعل البيت والحج إليه، وأركان الحج والمناسك كلها إشارات إلى السلوك وشرائط السير إلى الله وآدابه، فمن أركانه:

الإحرام: وهو إشارة إلى الخروج من الرسوم، وترك المألوف والتجرد عن الدنيا وما فيها التطهير عن الأخلاق، وعقد إحرام العبودية بصحة التوجه.

ومنها: الوقوف بعرفة: وهو إشارة إلى الوقوف بعرفان المعرفة، والعكوف على عتبة جبل الرحمة بصدق الالتجاء وحسن العهد والوفاء.

ومنها الطواف: وهو إشارة إلى الخروج عن الأطوار البشرية السبعية بالطواف السبعة حول كعبة الربوبية.

ومنها السعي: وهو إشارة إلى السير بين صفات ومروءة الذات.

ومنها الخلق: وهو إشارة إلى محو آثار العبودية بمرسى الأنوار الإلهية وعلى هذا فقس المناسك كلها، هذا البيت هادها إلى الله وفضله وطلبه بخلاف سائر أركان الإسلام، فإن قيل كل ركن منه يشير إلى طرف استعداد الطلب والقصد إلى الله، فالله خاطب العباد بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وما قال في شيء آخر من الأركان والواجبات ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ [آل عمران: 97]، وفائدته إن المقصود المشار إليه من الحج هو الله تعالى، وفي سائر العبادات المقصود هو النجاة

والدرجات والقربات والمقامات والكرامات والاستطاعة في قوله تعالى: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] هي جذبة الحق التي نوازي عمل الثقلين ولا يمكن السير إلى الله والوصول إليه إلا بها، ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ [آل عمران: 97]؛ أي: لا يؤمن بوجودان الحق، ولا يتعرض لنفحات الطافه، ولا يترقب لجذبات الإلهية كما يشير إليها أركان الحج، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ فَتَنُ الْعَالِينَ﴾ [آل عمران: 97]، بأن يستكمل بهم، وإنما الاستكمال للعالمين به والأغنى بهم عنه، ثم إليه عن كفر أهل الكتاب بعد هذا الخطاب بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 98]، إشارة في الآيات أن ظاهر الخطاب مع أهل الكتاب، وباطنه من علماء السوء الذين يتبعون الدين بالدنيا وما يعملون.

﴿لَمْ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران: 98]؛ يعني: من طريق المعاملة ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 98]؛ أي: بما جاء به القرآن من الزهد في الدنيا والورع والتقوى، ونهي النفس عن أهوى، وإيثار ما يبقى على ما يفنى، والإعراض عن الخلق والتوجه إلى الحق وبذل الوجود لنيل المقصود، ﴿وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: 98]، حاضر معكم ناظر إلى نياتكم في أعمال الخير ويجازيكم بها، ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 99]؛ أي: علماء السوء ﴿لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ﴾ [آل عمران: 99]؛ أي: لم تصرفون بحرصكم عن الدنيا وإتباعكم أهوى المؤمنين الذين يتبعونكم بحسن الظن، ومحسبون أن أعمالكم وأحوالكم على قاعدة الشريعة ومنهاج الطريقة عن سبيل الله وطريق الدين، أمر الأنبياء بدعوة الخلق إليه كما قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125]؛ والحكمة هي: الدعوة بطريق المعاملة وسلوك سبيل الله لبتخلق التابع بإتباع المتبوع، ﴿تَبْفُوتُنَا هَوَاجًا﴾ [آل عمران: 99]؛ أي: وتطلبون اعوجاج طريق الحق بالسير في طريق الباطل ﴿وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ [آل عمران: 99]، تعلمون فساد أحوالكم ما لكم فيها تعملون ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: 99] بعلمه كما تعلمون وهو الذي قضى عليكم به في البداية ويجازيكم عليه في النهاية.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا أَرْبَابًا مِنَ الدِّينِ أَرْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّكُمْ مَدَامَتَكُمْ كَفِيرًا ۝١٣٠﴾
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٌ ﴿١٠١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَسْتَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ ﴿[آل عمران: 100 - 104].

ثم وصى الله المؤمنين وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: 100]؛ يعني: علماء السوء متابعي الهوى ﴿يُزِدُوكُمْ﴾ [آل عمران: 100]، عن طريق الهداية ﴿بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 100]؛ أي: من بعد إيمانكم وطلبتم منهم طريق الحق فأضلواكم بسيرتكم واتباعكم الهوى عن سبيل الله كما ﴿ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضْلُوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: 77] ثم في صيغة التعجب ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران: 101]، بالله وكنتم أمواتا ولا تؤمنون ﴿وَأَنتُمْ تُثَلِّي عَلَىٰ كُنُفِكُمْ آيَاتُ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 101]، إن من خواص تلاوة آيات الله أن تزيد في إيمانكم كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا ثَلَيْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: 2]، ﴿وَلِيَكُنْ رِسُولٌ﴾ [آل عمران: 101]، ومن خاصيته أنه نور يهدي به الله كما قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ [المائدة: 15]؛ يعني: الرسول ﷺ، ﴿وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15]؛ يعني: القرآن ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: 16]؛ يعني: يهدي الله بالرسول المؤمنين سبيلا وهو السلام.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 101]؛ يعني: ومن كان اعتصامه وتمسكه بالله في كل الأحوال ولا يطلب إلا هو ﴿فَقَدْ هَدَيْنَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: 101]، إلى الله.

ثم أخبر عن الاعتصام بالله وهو تقوى الله بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: 102]، إشارة في الآية ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: 102]؛

(1) قال الشيخ أبو عبد الرحمن: ﴿حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ تلف النفس من مراجبه.

أي: اتقوا عن وجودكم بالله وبوجوده، فإن وجودكم مجازي ووجوده حقيقي، وإن الدين الحقيقي الذي عند الله الإسلام؛ وهو أن يسلم العبد وجوده المجازي في ابتغاء الوجود الحقيقي نفيًا للشركة وإثباتًا للوحدة، وهذا تحقيق قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102]؛ أي: لا ينتفي وجودكم المجازي إلا بتسليمكم للوجود الحقيقي فانهم جيدًا.

ثم أخبر عن طريق التسليم الذي هو الدين القويم ﴿وَاحْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: 103]، إشارة في الآية: إن أهل الاعتصام طائفتان:

أحدهما: أهل الصورة وهم المتعلقون بالأسباب؛ لأن مشربهم الأعمال.
والثانية: أهل المعنى وهم المنقطعون عن الأسباب، لأن مشربهم الأحوال، فقال تعالى: ﴿وَاحْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ [الحج: 78]؛ أي: متصوركم ومقصودكم، وفيه معنى آخر؛ أي: ناصركم ومعينكم على الاعتصام وقال للمتعلقين بالأسباب الذين مشربهم الأعمال: ﴿وَاحْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: 103]؛ وهو كل سبب يتوصل به إلى الله، فالمعتصم بحبل الله: هو المتقرب إلى الله بأعمال البر ووسائط القربة، والمعتصم بالله: هو الفاني عن نفسه الباقي بربه، ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]؛ لأن ترك الاعتصام بأعمال البر ووسائط القرب موجب للتفرق في الظاهر

وقال انقاسم: بذل المجهود، واستعمال الطاعة، وترك الرجوع إلى الراحة، ولا سبيل إليه؛ لأن أوائل طرف الوصول التلف.

وقال الواسطي: هو إتلاف النفس من واجبه.

وقال ابن عطاء: ﴿حَقَّقْ تَقَاتِهِ﴾ هو صدق قول لا إله إلا الله، وليس في قلبك شيء سواه.

وقال بعضهم: إرادته أن يعرفنا مواضع فضله فيما زعمنا فيه من استعمال واجبه؛ لأن واجب الحق لا يتناهى، والعمل لا يتناهى.

وأيضًا قال ابن عطاء: حقيقة التقوى في الظاهر محافظة الحدود، وباطنه النية والإخلاص.

وقيل: وحق التقوى رفض العصيان ونفي النسيان، وصون العهود، وحفظ الحدود، وشهود الإلهية، والانسلاخ عن أحكام البشرية، والحمدود تحت جريان الحكم بعد اجتناب كل جُرم وظلم، واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من طاعتك دون صرف كرمه، والتحقق بأنه لا يقبل أحدًا بيلة ولا يرُدُّ أحدًا بيلة. انظر: تفسير القشيري (1/364)، وعرائس البيان (1/219) بتحقيقنا.

والباطن.

فأما في الظاهر: فيلزم منه مفارقة الجماعة وقد قال ﷺ: «من فارق الجماعة، فاقتلوه كائنًا من كان».

وأما في الباطن: فيظهر منه الأهواء والآراء المختلفة التي توجب تفرق الأمة، كما قال ﷺ: «ستفترق أمتي اثنتين وسبعين فرقة، الناجي منهم واحد، قالوا: يا رسول الله ومن الفرقة الناجية، قال: ما أنا عليه وأصحابي»⁽¹⁾، ثم قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: 103]، وبإداء شكرها مع الله وهي نعمة تأليف القلوب ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَهْدَاءَ قَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: 103]، بنعمة تأليفه بين قلوبكم وبين نعمة الإيمان الذي كتب في قلوبكم فأصبحتم إخوانًا في الدين ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 103]؛ وهي عداوة بعضكم لبعض، وعداوتكم لله ولأنفسكم، ﴿فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا﴾ [آل عمران: 103] بالهداية وتأليف القلوب، ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ [آل عمران: 103]، مثل ما بين الأوس والخزرج حتى صاروا إخوانًا، ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [آل عمران: 103] أيها الطلاب ﴿آيَاتِهِ﴾ [آل عمران: 103] التي يهدي بها إليه ﴿لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: 103] بتلك الآيات إليه؛ وهي الجذبات الإلهية وتجلي الصفات الربانية فيكونون المعتصمين بالله فافهم.

ثم أخبر عن مقام أهل الاعتصام بقوله تعالى: ﴿وَلَنَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ﴾ [آل عمران: 104]، إشارة في الآيات: إن الأمة التي تدعوا إلى الخير بالأفعال دون الأقوال هم الذين يستحقون أن يأمرُوا ﴿بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104] من وعيد من يأمر بالمعروف ولا ياتيه، والذي يدل عليه ما روى أسامة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتزلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه

(1) أخرجه الخطيب (7/131).

(2) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/137، رقم 4886)، وأخرجه أيضًا: في الصغير (2/29، رقم 724)، والفضاء (7/277، رقم 2733).

فيقولون: ما شأنك ألسنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتية، وأنهاكم عن المنكر وآتية^(١)، متفق على صحته.

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
 ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾^(١٧) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(١٨) يَذَّكَّرُ إِلَيْكَ أَلَمْ تُنَلِّهُوا بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ فَلِلَّكَ الْعُظْمَىٰ﴾^(١٩) ﴿وَقَدْ مَكَرَ السَّكَوَاتُ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾^(٢٠) ﴿[آل عمران: 105 - 109].

قال تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: 44]، وقال تعالى: ﴿لَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: 2]، ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 105]، بعد ما اجتمعوا ﴿وَاخْتَلَفُوا﴾ [آل عمران: 105]، بعد ما اتفقوا ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: 105]، الموجبة للجمعية والوفاق، ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: 105]، من التفرق والاختلاف بعد الجمعية والوفاق، ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: 106]، الذين اسودت قلوبهم بالكفر، والتفرق والاختلاف من الله تعالى وذلك؛ لأن الوجوه تحشر بلون القلوب كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: 9]؛ أي: يجعل ما في الضمائر على الظواهر، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ [آل عمران: 106]، فيقال لهم: ﴿أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [آل عمران: 106]؛ وهم أرباب الطلب السائرون إلى الله، الذين انقطعوا في بادية النفس، واتبعوا الهوى وارتدوا على أدبارهم القهقري ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران: 106]، تسترون الحق بالباطل، وتعرضون عن الحق في طلب الباطل، وكنتم معذبين بنار الهجران والقطيعة في الدنيا؛ ولكن ما كنتم تذوقون عذابها والناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا لا يذوقوا ألم جراحة الانقطاع والإعراض عن الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ

(١) أخرجه أحمد (5/205، رقم 21832)، والبخاري (3/1191، رقم 3094)، ومسلم (4/2290، رقم 2989).

وَجُودُهُمْ لِيَنفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ﴿[آل عمران: 107]﴾، فكانوا في رحمة الجمعية والوفاق مع الله في الدنيا ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: 107]، في الآخرة؛ لأنه يموت الإنسان على ما عاش فيه ويجسر على ما مات عليه، ﴿تِلْكَ﴾ [آل عمران: 108]، الأحوال ﴿آيَاتُ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 108] مع خواصه، ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالسَّحْقِ﴾ [آل عمران: 108]، نظرها على قلبك بالحق، ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 108]، لا يظلم على أهل الدنيا والآخرة بأن يضع سواد الوجه وذوق العذاب في غير موضعه، ولا يياض الوجه وخلود الرحمة في غير موضعه، ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [آل عمران: 109]، ملكًا ومُلكًا، وخلقًا وقدره، وحكمًا وتصرفًا، وإيجادًا أو إعدامًا، وقضاء وقدرًا، ﴿وَالِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [آل عمران: 109]؛ يعني: كل أمر يصدر في السماوات والأرض والدنيا والآخرة فالله تعالى مصدره يرجع إليه عاقبته، وليس لأحد فيه حكم وتصرف حقيقي غيره سبحانه.

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ السَّمَكِينِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَسْتَحْبُّهُمْ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَدْنَىٰ ذَرَّةٍ وَإِن يَتْلَوُكُمْ يَوْلُوكم الْآذَانُ ثُمَّ لَا يَمْسُرُونَ ﴿١١١﴾ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَيْنَ مَا تَوَقَّعُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبَخَسَ مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيْفَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَاهِدَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾﴾ [آل عمران: 110 - 112].

ثم أخبر عن خيرية الأمة على البرية بقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، إشارة في الآيات: إنكم كنتم خير أمة أخرجت من العدم إلى الوجود، مستعدة لقبول كمالية الإنسان، ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [آل عمران: 110]؛ أي: تأمرون بطلب المعروف وهو الله فإنه معروف العارفين، ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: 110]؛ وهو طلب المعروف ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]، إيمان القلب أي: تطلبون الله تعالى: ﴿وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 110]، إشارة إلى علماء السوء؛ يعني: لو طلبوا الله فيما يتعلمون العلم ويعلمون الناس، ولا يطلبون الرياسة والتقدم

والنعم، ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [آل عمران: 110]؛ يعني: لكان الخيرية في الأمم لهم ثم قال تعالى: ﴿مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: 110]؛ يعني منهم المحققون والمستحقون للكمال، ﴿وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: 110]، الخارجون على طلب الحق وطلب الكمال لدناءة همتهم وقصر نظرهم، ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ﴾ [آل عمران: 111]، أيها المحققون المستحقون للكمال ﴿إِلَّا أَذًى﴾ [آل عمران: 111]، من طريق الإنكار والإعراض والحسد ﴿وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ﴾ [آل عمران: 111]، بخاصموكم وينازعوكم ﴿يُؤَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [آل عمران: 111]، من صدق نياتكم ينهزموا عنكم ﴿ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ [آل عمران: 111] عليكم؛ لأنكم أهل الحق و﴿حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: 56].

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ﴾ [آل عمران: 112] ذلة الطمع ومسكنة الحرص، ﴿أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا لَا يَحْبِلَ مِنْ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 112]، إلا أن يعتصموا المحبة الله وطلبه ﴿وَيَحْبِلَ مِنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 112]؛ يعني: متابعة النبي ﷺ وسيرته، ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 112]؛ يعني: وإن لم يعتصموا بآءوا بغضب من الله وهو البعد عنه والطرده، ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران: 112] كفران النعمة، ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 112]، التي أظهرها الله على أوليائه وأكرمهم بها على سائر الخلق لتبيين الخلق، ﴿وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران: 112]؛ أي: يمتنون سنن الأنبياء وسيرهم بإظهار أباطيلهم في طلب الدنيا والحرص عليها، وكتمان الحق بترك طلبه، ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا﴾ [آل عمران: 112]؛ أي: لسبب أنهم عصوا الله في أوامره وطلبه وترك غيره، كما قال تعالى ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ [الأنعام: 91] وعصوا الرسول في دعوته إياهم إلى الله وكان ﴿دَاهِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: 46]، ﴿وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [آل عمران: 112]، يتجاوزون عن سنن الاستقامة ويتناكبون عن الصراط المستقيم الذي هو ﴿صِرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [سبا: 6].

﴿لَيَسْأَلَنَّ سَوَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً قَالِمَةً يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَلَيْلَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾
 ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِأُمُورٍ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بِالْمُنْفِقِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ
أَصَابَتْ حَرَّتِ قُوَّةَ ظِلْمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلِكَتْهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ [آل عمران: 113 - 117].

ثم أخبر عن الفرق بين الفريقين والتفاوت بين الطريقين بقوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 113]، والإشارة في الآيات: إن الله تعالى فرق بين العلماء الربانيين وعلماء السوء المدامنين، قال تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 113]؛ يعني: من العلماء منهم ﴿أُمَّةٌ﴾ [آل عمران: 113]؛ أي: فرقة ﴿قَائِمَةٌ﴾ [آل عمران: 113] بالله، ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 113]، يتبعون آياته ﴿آثَاءَ اللَّيْلِ﴾ [آل عمران: 113]؛ ليربهم الله آياته ﴿فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: 53]، ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: 113]، ينقادون لأحكامه الأزلية وتقديراته الإلهية ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [آل عمران: 114]، إيمان الطلب، وتصديق قضائه في الأزل، ووفور قدره إلى الأبد، ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [آل عمران: 114]؛ أي: يطلبون الحق، ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: 114]؛ أي: طلب ما سوى الله، ﴿وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [آل عمران: 114]؛ أي: فيما يوصلهم إلى الله، ﴿وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: 114]، الذين يصلحون لقبول الفيض الإلهي ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ [آل عمران: 115]، تتقربون به إلى الله تعالى ﴿فَلَنْ يُكْفَرُوا﴾ [آل عمران: 115] بل تشكروه، فإن تقربتם إليه شبرًا تقرب إليكم ذراعًا، وإن تقربتם إليه ذراعًا تقرب إليكم باعًا، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 115]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران: 116]، الذين يتقون به هما سواء، وعليم بالفاسقين الذين كفروا بنعمته، واستغنوا بالأموال والأولاد شيئًا ما تنفعهم في إصابة اللطف إليهم ودفع القهر عنهم ﴿وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [آل عمران: 116]؛ يعني: نار القطيعة، ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: 116]؛ يعني: لا يفارقونها؛ لأنهم صاحبوها بالقلوب والأرواح لاستيفاء شهوات النفس والأشباح.

ثم أخبر عن نفقات أهل الشهوات بقوله تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [آل عمران: 117]، إشارة في الآيات: إن الله تعالى ضرب مثل ما ينفقون في هذه الدنيا أي: استيفاء اللذات النفسانية، وتمتعات الشهوات الحيوانية، وانتفاع الحظوظ الدنيوية: كمثل ريح فيها صر بالاتفاق في تحصيل المرادات النفسانية، ﴿فَأَهْلَكْتَهُ﴾ [آل عمران: 117]؛ أي: الريح التي فيها صر الشهوات النفسانية أهلك حروث الروحاني وآثاره، ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 117] في الخلقة، إذا أعطاهم حسن الاستعداد الروحاني وآثاره، ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ﴾ [آل عمران: 117]، ﴿وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 117]، بإبطال استعداد الروحاني وإهلاك ريع حرثه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿١١٨﴾ هَٰئِنتُمْ أُولَٰئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لِقَاكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَابِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِنْ تَسْسَكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوءُهُمْ وَلَٰنِ تُؤْصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَلَٰنِ نَنْصِرُهُمْ وَتَشْفَعُوا لَا يَنْصُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْفًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَمْكُرُونَ مُخِيطٌ ﴿١٢٠﴾ وَإِذْ عَلَوْتُ مِنْ أَمْلَكِ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَالِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَزْوَاجٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾﴾ [آل عمران: 118 - 123].

ثم أخبر عن اتخاذ الغير بطانة فإنه يورث الخيانة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: 118]، إشارة في الآيات: إن الله تعالى نهى عن مباطنة أهل السوء من الحديث وقال: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ [آل عمران: 118]؛ أي: لا يقصرون في إنكاركم، والاعتراض عليكم والظن فيكم، ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ [آل عمران: 118]؛ أي: أحبوا من نعيم الدنيا وزخارفها، ومشتهيات النفس، ومستحسنات الهوى ما نعمتموه وتركتموه، ويشهد عليكم إنكارهم؛ لدناءة همتهم وعلو همتهم، وفرحوا بما قاسيتهم من المجاهدات ومخالفات النفس، وترك الشهوات

واللذات، والتزام الفقر وتحمل الأذى، والصبر على المكروهات، وابتغضوهم لتناكر
الأرواح واختلاف أحوال الأشباح، ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ [آل عمران: 118]
[118] باعتبار ضاعتهم الفاسدة، ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ﴾ [آل عمران: 118] قلوبهم الحاسدة
من الغل والحسد والحقد، ﴿أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ [آل عمران: 118]؛ أي: أظهرنا
عليكم آثار الطافنا وإمارات أحقادهم، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 118] تدركونها.
ومن آثار الطافنا معكم ﴿هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ﴾ [آل عمران: 119] محبة الرحمة
والشفقة، وتدعونهم إلى ما أنتم عليه من الشوق والمحبة وصدق الطلب، والتجرد والتفرد
للتوحيد، ومن إمارات أحقادهم أنهم ينكرون عليكم ﴿وَلَا يُحِبُّونَكُمْ﴾ [آل عمران: 119]
ويدعونكم إلى ما هم عليه من الحرص والحسد والغفلة، وطلب الدنيا واستيفاء اللذات
والشهوات، ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ﴾ [آل عمران: 119]؛ أي: بجميع ما في القرآن من
ترك الدنيا، وجهاد النفس ونهيها عن الهوى وبذلها في إعلاء كلمة الله العليا، والخلق مع
الخلق والصدق في طلب الحق ﴿وَإِذَا لَقُّوْكُمْ﴾ [آل عمران: 119]، أهل التملق ﴿قَالُوا
آمَنَّا﴾ [آل عمران: 119]؛ يعني: يظهرون معكم الإيمان بما أنتم به، وعلمتم وهم لا
يعلمون، ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [آل عمران: 119] الذي في
قلوبهم منكم حسداً عليكم، ﴿قُلْ مُؤْمِنُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ [آل عمران: 119] دعاء عليهم، ﴿إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: 119]؛ يعني: يعلم ما في القلوب التي في الصدور
إن موتها في الغيظ والحسد.

فمن حسدهم عليكم ﴿إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ﴾ [آل عمران: 120]، كرامة من الله
تعالى وفضل منه، وقبول من الحق، وظهورات الطاف الحق على معاملاتكم وأخلاقكم
التي من نتائج كمالاتكم، ﴿تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ﴾ [آل عمران: 120]، مساءة من
الخلق والإنكار والرد والطعن والاعتراض، ﴿يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِيبُوا﴾ [آل عمران: 120]
[120] على ما أصابكم من الأذى والمصائب ﴿وَتَتَّقُوا﴾ [آل عمران: 120]، عنهم بالله
﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً﴾ [آل عمران: 120] بل يضرهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾
[آل عمران: 120]؛ أي: مهلكهم بكيدهم لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيْثُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَمْلِهِ﴾

[فاطر: 43].

ثم أخبر عن النصر بعد الصبر لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [آل عمران: 121]، إشارة في الآيات: إن الله تعالى يشير إلى جواهر السالك الصادق السائر العاشق ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ﴾ [آل عمران: 121] في طلب الحق والرجوع إلى مقام الحرب، ﴿مِنْ أَهْلِكَ﴾ [آل عمران: 121]؛ أي: من صفات نفسك الحيوانية والبهيمية، ﴿تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 121]؛ أي: صفاتك الروحانية، ﴿مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ﴾ [آل عمران: 121]؛ أي: لقتال النفس والشیطان والدنيا، ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ [آل عمران: 121] لدعانكم بالإخلاص عن الرياء، وبترك الهلاك في نية الهوى، ﴿عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 121] بصدق نياتكم في طلب الحق، ﴿إِذْ مَثَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ [آل عمران: 122]؛ يعني: القلب وأوصافه، والروح وأخلاقها، ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهَا﴾ [آل عمران: 122] أخرجها من ظلمات البشرية والخلقية إلى أنوار الربوبية والخالقية، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: 122] في إخراجهم من الظلمات لا على أنفسهم.

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ﴾ [آل عمران: 123] الدنيا ﴿وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران: 123] من غلبات شهوات النفس، وكثرة الوسوس، واستعنتم بربكم فأمدمكم بنصرة القربة، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: 123]؛ أي: اتقوا عما سواه؛ لينصركم على كل شيء يحول بين الله وبينكم، ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [آل عمران: 123]؛ أي: لكي ينعم بنعمة الهداية إليه فتكونوا مشاكرين لنعمة وجود المنعم به.

﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّلَكُمْ رَيْبَكُمْ بِتَلَاؤِكُمْ مِنَ الْكُفْرَةِ مَزِيلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَمَا تُؤْمِنُوا مِنْ قُوْرِهِمْ هَذَا بُدِّلَتْكُمْ دِينُكُمْ بِخُدْوَاعِكُمْ مِنَ الْكُفْرَةِ مَقُولِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَسَطَ الْفُلُوكُ مِنْكُمْ رِيًّا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾﴾ [آل عمران: 124 - 127].

ثم أخبر عن إمداده لنصرة عباده بقوله تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ﴾ [آل عمران: 124]، إشارة في تحقيق الآيات: إن نور نبوة النبي ﷺ يلهم أرواح المؤمنين على الدوام عند مقابلة الشيطان، ومجاهدة النفس، ومكايده الشيطان والهوى، والركون إلى

زخارف الدنيا والميل إليها، ﴿الَّذِينَ يَكْفِیْكُمْ أَنْ يُبَدِّدُوا بِكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾ [آل عمران: 124]؛ يعني: الجنود الروحانية المملوكة التي لا تدركها الحواس لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ [التوبة: 26]، فتقوى بها قلوبكم لدفع خوف البشرية ورفع عجز الحيوانية، ويحييها بروح رباني كما قال تعالى: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: 22].

﴿بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا﴾ [آل عمران: 125] على مخالفة النفس ونهيها عن هواها ﴿وَتَتَّقُوا﴾ [آل عمران: 125]، بالله عما سواه ﴿وَيَأْتُواكُم مِّنْ قَوَرِهِمْ هَذَا يُبَدِّدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ﴾ [آل عمران: 125]؛ أي: يزدكم في الإمداد بالجنود الروحانية وهم ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: 125]، بسوم الربانية.

﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 126]؛ أي: ما ذكر الله الملائكة وعددهم ﴿إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ﴾ [آل عمران: 126]؛ أي: لاستبشاركم بالمدد الإلهي، ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾ [آل عمران: 126]، بذكر الملائكة وكثرة عددهم؛ لأنكم أرباب الوسائط المحتجبون عن الله بروية الوسائط، وأما القلوب ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 28] فالله تعالى رفع الوسائط بينه وبينهم وقال: ﴿الْبَاسُ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: 36]، ولهذا التحقيق قال الله تعالى: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 126]؛ يعني: ليس النصر من الملائكة وغيرهم إلا من عند الله؛ لأنه هو ﴿الْعَزِيزُ﴾ [آل عمران: 126] الذي يعز من يشاء بالنصر، ويذل من يشاء بالقهر، ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: 10] ﴿الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 126] الذي بحكمته يعز من يشاء على من يشاء كيف يشاء متى شاء على ما يشاء.

﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: 127]؛ يعني: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 126] ليقهر بعض الصفات النفسانية وهي منشأ الكفر بنصر الروح وصفاته، ﴿أَوْ يَكْتَسِبُهُمْ﴾ [آل عمران: 127]؛ أي: يغلبهم ويظفر بهم كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ [يوسف: 21]، ﴿فَيَنْقَلِبُوا﴾ [آل عمران: 127]؛ يعني: النفس وصفاتها، ﴿خَائِبِينَ﴾ [آل عمران: 127]، فما كانا يرجون أن يظفروا بالروح وصفاته

ويغلبوهم.

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (١٢٨) ﴿وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَتَضَرِّعُ لَكَ بِسُكْرٍ وَأَلَلَةٍ وَحَقُّورٍ رَجِيمٌ﴾ (١٢٩) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٣٠) ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهْ�تِ لِلْكَافِرِينَ﴾ (١٣١) ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١٣٢) ﴿[آل عمران: 128 - 132].

ثم أخبر عن اختصاصه بالأمر في القهر والنصر بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: 128]، إشارة في الآيتين: إن الله تعالى أظهر كمال رافته ورحمته على عباده، بحيث أن الكفار كانوا يشجون رأس نبيه وحبيه ﷺ، ويدمون وجهه، ويكسرون رباعيته، وهو أراد أن يدعوا عليهم، خاطبه الله تعالى تعطفًا وترحمًا عليهم بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: 128] أي: ليس لك من أمر العباد شيء لتغلبهم وتدعوا عليهم، إنما أمرهم إلى الله نظيره قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَرَّعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَنَسْتَبَيِّنَهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ [الأنعام: 159]؛ أي: بل أمرهم إلى الله، إن يشاء يغفر ذنوبهم ويمح كفرهم بالتوبة، بأن يتوب عليهم فإنهم عباده وإنه حكم بإسلامهم في الأزل، وإن يشأ يعذبهم على كفرهم وظلمهم ﴿فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: 128]، وقد حكم بكفرهم من الأزل؛ لأنه ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [آل عمران: 129]، من الملك والمالك، والأمر والخلق، والمنع والعطاء، واللطف والقهر، ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ [آل عمران: 129] بلطفه وفضله، ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ [آل عمران: 129]؛ أي: يقهره وعدله، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران: 129]؛ أي: ولكن الله غفور يغفر الذنوب جميعًا، رحيم وسعت رحمته كل شيء؛ لأنه سبقت رحمته غضبه، ولهذا ما وكل أمر العباد إلى أحد ولا حسابهم يوم القيامة وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَتُهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: 25-26].

ثم أخبر عن طريق أهل الصلاح للفلاح بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، إشارة في الآيات: إن الله حرم الربا، وقال:

﴿لَا تَأْكُلُوا﴾ [آل عمران: 130]؛ لأنه يؤدي إلى الحرص على طلب الدنيا، ﴿أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130] إلى ما لا يتناهى، كما قال ﷺ: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا ببنى لهما ثالثا ولا يملئ جوف ابن آدم إلا التراب»⁽¹⁾ والحرص درك من دركات النيران، ولهذا قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 131]، قدم عليها ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 130]، وهذا خطاب للخواص؛ أي: اتقوا بالله عن غير الله في طلب الله، ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 130] عن حجب ما سواه، وتفوزوا بالوصول إلى الله تعالى.

ثم خاطب العموم الذي هم أرباب الوسائط بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ﴾ [آل عمران: 131]؛ أي: نار الحرص التي يورث منها نار القطيعة وهي النار ﴿الَّتِي أُهِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 131]، دون المؤمنين؛ لأن المؤمن إن يرد نار الحرص المركوز في جبلة بداية أمره كما قال: ﴿وَلِإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: 71]، ولكن ينجيه الله تعالى منه بالقناعة والتقوى لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [مريم: 72]، ولقوله تعالى: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: 132] من عذاب نار الحرص، ولا تعذبون بنار القطيعة، كما أن الكافر مخصوص بهذا العذاب المعد له، وحاصل معناها أن الحرص على الدنيا والسعي في جمعها مدموم منهي عنه، والبذل والإيثار وترك الدنيا والقناعة فيها محمود مأمور به، يدل عليه قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَاقَاتِ﴾ [البقرة: 276].

(1) حديث أنس: أخرجه الطيالسي (ص 266، رقم 1983)، وأحمد (3/ 247، رقم 13611)، والدارمي (2/ 410، رقم 2778)، والبخاري (5/ 2365، رقم 6075)، ومسلم (2/ 725، رقم 1048)، والترمذي (4/ 569، رقم 2337)، وابن حبان (8/ 29، رقم 236).

حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (5/ 117، رقم 21148)، والبخاري (5/ 2364، رقم 6072)، ومسلم (2/ 725، رقم 1049).

حديث الزبير بن العوام: أخرجه البخاري (5/ 2364، رقم 6073).

حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه الضياء (3/ 228، رقم 1033). وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (4/ 8، رقم 3473)، وفي الصغير (1/ 239، رقم 390).

﴿وَلَوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بِشَيْءٍ لِّمَن يَسْتَعِذُّ مِنْ بَيْتِكَ وَمُعَذِّبٍ مِّنْ بَيْتِكَ وَاللَّهُ هَفْوٌ ذَرِيعٌ ﴿١٣٦﴾﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَغْصَصَةً وَأَقْرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٧﴾﴾
 ﴿وَأَقْرُوا النَّارَ الَّتِي أُهِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣٨﴾﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٩﴾﴾
 ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ حَرَمَتْهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُهِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٤٠﴾﴾ الَّذِينَ
 يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالضَّيْفِ وَالْعَافِيَةِ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُتَصِفِينَ ﴿١٤١﴾﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجَسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُعْرِضُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٢﴾﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُكُمْ
 مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ جَنَّتِ قُبُورِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَفِيهَا أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٣﴾﴾
 [آل عمران: 129 - 136].

ثم أخبر عن المسارعة إلى الجنان بقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]، إشارة أن الله تعالى خلق الإنسان لدخول الجنة ودرجاتها، والنار ودرجاتها، والوصول على حظائر القدس والقربة ومقاماتها، ثم أرسل المرسلين مبشرين بالجنة ومنذرين عن النار، وخص من بينهم نبينا محمد ﷺ بالدعوة إليه فقال تعالى: ﴿وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 46]، فحثهم بالاتقاء والحذر من النار كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 131]؛ يعني: هم مخصصون بها؛ لأنهم ما اتقوا عن الشرك ومتابعة الهوى، فإن ترك الهوى ينجي به من النار وهو التوحيد والالتزام بأوامر الله تعالى، والانتهاز عن نواهي.

وحرصهم عن المسارعة إلى الجنة بقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 133]؛ أي: سارعوا بقدوم التقوى إلى مقام من المقامات قرب ربكم، ﴿وَجَنَّةٍ حَرَمَتْهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [آل عمران: 133]، والإشارة فيها: إن الوصول إليها بعد العبور عن ملك السماوات والأرض وهي المحسوسات التي تدركها الحواس الخمس، والعبور عنها إنما يكون بقدوم التقوى الذي هو تزكية النفس عن الأخلاق الذميمة الحيوانية والسبعية والشيطانية، كما قال تعالى: ﴿أُهِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، فإن التقوى التي تولج به في عالم الملكوت هي التزكية لقوله تعالى: ﴿جَنَّاتُ هَذِي تَجْرِي مِّن

تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا» [طه: 76]، وذلك جزاء من تركى، ويدل عليه ما قال النبي ﷺ عن عيسى عليه السلام: «لن يُلج ملكوت السماوات والأرض من لم يولد مرتين»، فالولادة الثانية هي الخروج عن الصفات الحيوانية بتزكية النفس عنها، ولولوج الملكوت هو التحلية بالصفات الروحانية، فافهم جيدًا.

وقوله تعالى: ﴿أَعِدْتُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]؛ أي: هم مخصصون ومراتبهم في الدرجات العلا بقدر تقوى النفوس وتركبتها.

ثم شرح أقسام التقوى والتزكية بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ﴾ [آل عمران: 134]؛ أي: ينفقون أموالهم وأرواحهم في الضراء، بل ينفقون المكونات في طلب المكون، ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران: 134]؛ أي: عند القدرة على إنقاذه لطلب رضا الله تعالى، ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 134]؛ يعني: يصدر منهم بروية مصدر الأفعال إنه هو الله تعالى، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 134]؛ يعني: الذين لهم هذه الأخلاق، ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً﴾ [آل عمران: 135]، وهي رؤية غير الله، ﴿أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [آل عمران: 135]، وذلك تعلقاتها بما سوى الله، ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: 135]، بالنظر إليه ورويته، ﴿فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 135]، التجنوا إليه في قطع التعلقات عما سواه، ﴿وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 135]؛ أي: ومن يستر بكنف عواطفه ذنوب وجود الأغيار إلا الله، ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا﴾ [آل عمران: 135]، ولم يثبتوا على رؤية الوسائط والتعلق بها، ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 135]، ألا إن كل شيء ما خلا الله

(1) ذكره الألوسي في التفسير (1/362).

(2) قيل: أهل مقام الإحسان عملهم قلبي، كالسخاء والعفو وكظم الغيظ، وأهل اليمين عملهم بدني، بين طاعة ومعصية وغفلة وبقظة، إذا فعلوا فاحشة تابوا واستغفروا، وإذا فعلوا طاعة فرحوا واستبشروا، أهل مقام الإحسان غائبون عن رؤية أعمالهم ووجودهم، وأهل اليمين معتمدون على أعمالهم، إذا فعلوا طاعة قوى رجاءهم، وإذا زلوا نقص رجاءهم، أهل مقام الإحسان فانون عن أنفسهم باقون برهم، وأهل اليمين أنفسهم موجدة وأعمالهم لديهم مشهودة، أهل مقام الإحسان محبوبون، وأهل اليمين يُحِبُّون، أهل مقام الإحسان فنيت عندهم الرسوم والأشكال، وبقي في نظرهم وجود الكبير المتعال،

باطل،^(١) ﴿أُولَٰئِكَ﴾ [آل عمران: 136]؛ يعني: الذي فيهم هذه الأقسام، ﴿جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: 136]؛ أي: هم مستحقون لمقامات القربة، ﴿وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [آل عمران: 136]؛ يعني: من مياه العناية خالدين فيها مشفعين إلى الأبد فيما يسارعون إليه، ﴿وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [آل عمران: 136]، الذي سارعوا مما نالوا من الدرجات العلا وقربات المولى، والإشارة فيه: إن نيل المقصود في بذل المجهود، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39].

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾^(٢) هَذَا يَكُنْ لِلنَّاسِ وَهْدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٧﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٨﴾ إِنْ يَسْأَلْكُمْ فِرْعَوْنُ عَنْ الْقَوْمَ فَرِّحْ بِمَسْأَلِهِمْ وَتِلْكَ الْآيَاتُ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ ﴿١٣٩﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَشْجِدُ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾﴾ [آل عمران: 137 - 140].

ثم أخبر عن سنن أهل السنن بقوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾ [آل عمران: 137]، إشارة في الآيات: إن الله تعالى خص السائرين إلى الله تعالى بالمهاجرة عن الأوطان والمسافرة إلى البلدان؛ لمفارقة الخلان والأخذان ومصاحبة الإخوان غير الخوان، فيصبروا عن سنن أهل السنن فقال تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ﴾ [آل عمران: 137]؛ أي: أمم هم سنن، ﴿فَسِيرُوا﴾ [آل عمران: 137] على سنن أهل السنة، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ [آل عمران: 137]، نفوسكم الحيوانية بالعبور من أوصافها الدنية وأخلاقها الردية لتبلغوا سماء قلوبكم الروحانية، وتتخلقوا بالأخلاق الربانية ﴿فَانظُرُوا﴾ [آل عمران: 137]؛ أي: ثم انظروا ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [آل عمران: 137]؛ أي: صار حاصل أمر النفوس المكذبة بهذه المقامات الروحانية والمكاشفات الربانية عند

وأهل اليمين: الأكران عندهم موجود، وشموس المعارف عن قلوبهم مفقودة، أهل مقام الإحسان يعبدون الله على نعمت الشهود والعيان، وأهل اليمين يعبدون الله من وراء حجاب الدليل والبرهان، أهل الدليل والبرهان عموم عند أهل الشهود والعيان. انظر: البحر المديد (1/337).

(1) هو نص من حديث تقدم تخريجه.

الوصول إليها.

﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْجِزَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 138]، أي: لأهل الغفلة والغيبة الناسين عهد الميثاق ﴿وَهُدًى وَمَوْجِزَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 138]؛ لأهل الهداية والشهود الذاكرين للعهود الذين انقطعوا بالتجارب واتقوا عما سوى الله ﴿وَلَا تَهِنُوا﴾ [آل عمران: 139]، يا سائرين إلى الله في السير إليه ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ [آل عمران: 139]، على ما فاتكم من تنعمات الدنيا والكرامات الآخروية ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 139]؛ يعني: وأنتم الأعلى من أهل الدنيا والآخرة في المقام عند ربكم إن كنتم مصدقين بهذه الأخبار تصديق الاتِّهَامِ ﴿إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ﴾ [آل عمران: 140]، في أثناء السير من المجاهدات وأنواع البلاء والابتلاء ﴿فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ﴾ [آل عمران: 140] من الأنبياء والأولياء، ﴿قَرْحٌ﴾ [آل عمران: 140] من المحن، ﴿مِثْلَهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوَاهَا يَبْنِ النَّاسُ﴾ [آل عمران: 140]؛ أي: من المحن والبلاء والابتلاء والامتحان ﴿نُدَاوَاهَا﴾ [آل عمران: 140] بين السائرين إلى يومًا نعمة ويومًا نقمة ويومًا منحة ويومًا محنة، ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: 140]، أي: لتحيزهم بالابتلاء والامتحان، ويجعلهم مستعدين لمقام الشهادة، ﴿وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ﴾ [آل عمران: 140] يا مبتلون بالنعمة والنقمة في آثار السير ﴿شُهَدَاءَ﴾ [آل عمران: 140] أرباب الشهود والمشاهدة، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 140]؛ يعني: الذين يصرفون استعدادهم في طلب غير الحق والسير إليه.

﴿وَالْيُمُحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمَحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٤١) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَسْأَلْكُمْ اللَّهُ الْوَيْلَ لَكُمْ وَمِمَّا كُنْتُمْ تُصْنَعُونَ (١٤٢) وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولُوا مَا رَأَيْتُمْ نُصْرَةَ رَبِّكُمْ فَبَدَّلَ اللَّهُ قَوْلَهُ لِيَنْتَصِرَ بِكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (١٤٣) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ (١٤٤) قُلْ أَلْقَيْتُمْ عَلَىٰ آفَاقِكُمْ ظِلًّا يَبْغِيكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَبْصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (١٤٥)﴾ [آل عمران: 141 - 144]

ثم أخبر عن فوائد الابتلاء والأعداء بقوله تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمَحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 141]، ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ [آل عمران: 141]

[142]، إشارة في الآيات: إن قوله تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 141] دال على أن كل هم وغم وبلاء وعناء ومحنة ومصيبة تصيب المؤمنين في الله يكون تكفيراً لذنوبهم، وتطهيراً لقلوبهم، وتخليصاً لأرواحهم، وتمحيصاً لأسرارهم، وما يصيب الكافرين من نعمة ودولة وحبور وسرور وغنى ومنى في الدنيا يكون سبباً لكفرانهم، ومزيداً لطفيانهم، وغروراً لخدلانهم، وعمى لقلوبهم، وتمرّداً لنفوسهم، وعقاً لأرواحهم ولقلوبهم، وسحقاً لأسرارهم، وفيه إشارة أخرى ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: 141]؛ يعني: البلاء لأهل الولاء بتمحيص القلوب عن ظلمات العيوب، وتنويرها بأنوار الغيوب، ﴿وَلِيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 141] بالبلاء؛ يعني: يمحى صفات نفوسهم الكافرة، ويمحو سمات أخلاقهم الفاجرة؛ لينخلصوا عن تدنس حبس قفص الأشباح، ويفوزوا بتقديس رياض حفاظ الأرواح كما قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ﴾ [آل عمران: 142]، إن تلجوا عالم الملكوت ورياح الأرواح، ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: 142]، ولم ير الله منكم مجاهدات تورث المشاهدات، ولم ير الصبر منكم عند تزكية النفوس على وفق الشريعة، وتصفية القلوب على قانون الطريقة، وتحلية الأرواح بأنوار الحقيقة.

﴿وَلَقَدْ كُتِبَ﴾ [آل عمران: 143] يا أرباب الصدق وأصحاب الطلب ﴿تُحْتَوْنَ السَّمَوَاتِ﴾ [آل عمران: 143]؛ يعني: موت النفوس عن صفاتها تزكية لها، ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ﴾ [آل عمران: 143]؛ يعني: قبل أن تلقوا مجاهدات ورياضات في خلاف النفس وقهرها عند لقاء العدو في الجهاد الأصغر ظاهراً، وفي الجهاد الأكبر باطناً، ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [آل عمران: 143]؛ يعني: إذا رأيتم هذه الأسباب التي كتبت تموتون عياناً ﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [آل عمران: 143] ولا تغذون أرواحكم، ولا تجاهدون في الله بأموالكم وأشباحكم في قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: 144]، إشارة إلى: إن الإيمان التقليدي لا اعتبار له فيبطل المقلد عن إيمانه عن انعدام المقلد به، فمن كان إيمانه بتقليد الوالدين والأستاذ وأهل البلد ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ﴾ [الحجرات: 14] في قلبه ولم تشرح صدره بنور

الإسلام، فعند انقطاعه بالموت عن هذه الأسباب المقلد بها يعجز عن جواب سؤال الملكين في قولها: «من ربك فيقول: هاه لا أدري، وإذ يقولان: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هاه لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقولان له: لا دريت ولا قلبت»، كما ورد في الحديث، «وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ» [آل عمران: 144]؛ أي: ومن يرتد عن إيمانه التقليدي «فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا» [آل عمران: 144]؛ يعني: لا يضر الله ارتداده، ولكن يضر المرتد المقلد، «وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ» [آل عمران: 144]؛ يعني: الذين شكروا نعمة الإيمان التقليدي بأداء حقوق الاتجار بأوامر الشرع، والانتفاء عن نواهي، سيجزيهم الله بالإيمان مزيدًا، كما قال تعالى: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ» [إبراهيم: 7].

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَلْبًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ اللَّهِ فَلْيَسَّرْ لَهَا مِنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نَفْسًا يَتَّبِعُهَا مِنْهَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ وَكَانَ مِنْ لَيْسَ قَتَلَ مَعَهُ يَتَّبِعُونَ كَيْدًا فَهَاتُوا إِلَيْنَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّادِقِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَكَبِّرْ أَتْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَكَانَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ اللَّهِ وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾﴾ [آل عمران: 145 - 148].

ثم أخبر عن المؤمن المقلد أنه هو الذي يريد العقبى بقوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» [آل عمران: 145]، إشارة في الآية: إنه لا يكون للنفس أن تموت عن أوصافها الدنية وأخلاقها الردية ويتخلص منها بطبعها إلا بإذن الله تعالى وأمره ونظر عنايته وجذبة فضله ورحمته، كما أن ظلمة الليل لا تنتهي إلا بإشراق طلوع الشمس، فكذلك ظلمة ليل النفس لا يغيب إلا بإشراق أنوار الربوبية، كما قال: «وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا» [الزمر: 69] «كِتَابًا مُؤَجَّلًا»؛ أي: كتابة من الله مؤجلة بوقت تعيينه ومشيبته، كما قال تعالى: «كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ» [المجادلة: 22]؛ أي: بقلم العناية من نور الهداية. ثم اثبت للعبد كسبًا في طلب الهداية واستجلاب العناية بقوله تعالى: «وَمَنْ يُرِدْ

(1) رواه بنحوه الإمام أبي داود (4755)، والإمام أحمد في المسند (19038)، وابن أبي شيبة في مصنفه (12059).

ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا» [آل عمران: 145]، والإشارة فيه: إن ثواب الدنيا هو أنواع الكرامات التي خص الله تعالى بعض خواصه في الدنيا من العلوم الدنيوية الربانية، والكشوف والشهود الروحانية النورانية، وغيرها مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أولئك الذين نفذ الله لهم الوعد، كما قال الصوفي ابن رفته في معناه:

أنشدوا خليلي هل أبصرتما أو سمعتما بأكرم من مولى نمشي إلى عبد
أتى زائراً من غير وعد وقال لي أصونك من تعذيب قلبك بالوعد

يعني: من كانت همته في الطلب التبتل إلى الله تعالى بالكلية والتوحيد إليه بخلوص النية وصفاء الطوية، ويقطع بقدم الصدق مفاوز البشرية، تستقبله ألطاف الربوبية وتنزله مقام العندية قبل خروجه بالصورة عن الدار الدنيوية؛ «وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ» [آل عمران: 145]؛ يعني: من كان مشربه من الأهمال لا من الأحوال، ولا يزعمه الشوق المبرح عن مألوفات الطبع، فيسبر بقدم الشرع ومقصده نعيم الجنان لا بمقصود يوجه به، يدل على هذا التصريح قوله تعالى: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً» [البقرة: 201]، والحسنة ما أشرنا إليها في معنى الثواب، وحمل الثواب على هذا المعنى أولى من حمله على معنى إرادة الدنيا؛ لأن الثواب يستعمل بضد العقاب وإرادته هي عين العقاب؛ ولأنه ما ذكر الله تعالى عقيب قوله: «وَمَنْ يُرِذْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا» [آل عمران: 145]، قوله: «وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» [الشورى: 20]، كما قال تعالى في قوله: «وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» [الشورى: 20] وله نظائر كثيرة، وقال في عقبه: «وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ» [آل عمران: 145]، وهذا وعد لا وعيد، والوعد يذكر عند فعل مقبول محمود، والوعيد يذكر عند فعل مردود ومذموم؛ والمعنى: سوف نجزي كلا الفريقين على قدر شكرهما، وهو رؤية النعمة، وجزاء الشكر ازدياد النعمة، فمن عمل شوقاً على الجنة فقد رأى نعمة الجنة فتوابه في الآخرة، ومن عمل شوقاً إلى الحق تعالى، فقد رأى نعمة وجود المنعم فتوابه في الدنيا؛ لأنه حاضر لا غيبة له، قريب لا بعيد، «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ» [الحديد: 4]، وقال: «أَلَا مِنْ طَلَبِي وَجَدَنِي، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ

شبرًا، تقرَّبْتُ إليه ذَرَأًا⁽¹⁾.

ثم أخبر عن إقامة الشكر في إدامة الصبر بقوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ نَبِيٍّ﴾ [آل عمران: 146]، إشارة في الآيات: إنه وكم من نبي قاتل العدو، وأعدى العدو هي النفس التي بين جنبي الإنسان، ﴿قَاتِلْ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ﴾ [آل عمران: 146]، قاتلوا العدو والريثيون، هي المتخلفون بأخلاق الرب ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ﴾ [آل عمران: 146]، من تعب مجاهدات النفس وتضرر رياضتها، وما ابتلاهم الله به ﴿مَنْ الْخَوْفُ وَالْجُوعُ وَنَقْصُ مَنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة: 155]، ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 146]؛ أي: في سلوك طريق الوصول إلى الله تعالى: ﴿وَمَا ضَعُفُوا﴾ [آل عمران: 146]؛ يعني: في طلب الحق، ﴿وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ [آل عمران: 146]؛ يعني: وما رجعوا عن الطريق بالعجز، وما أذلوا نفوسهم بالتفات إلى غير الحق والصد عن سبيل الله، بل شبوا على قدم الطلب واستقاموا كما أمروا وصبروا على ما نهوا عنه، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: 146]، عند أحكام مجازي القدر المستسلمين لقضائه والمنحملين أعباء بلائه.

﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ﴾ [آل عمران: 147]، عند إصابة الآلام والأسقام ونزول الأقسية والأحكام، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اهْغَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ [آل عمران: 147]؛ أي استر ذنوب وجودنا بإسبال مغفرتك ﴿وَاسْتَزِفْنَا فِي أَمْرِنَا﴾ [آل عمران: 147]؛ أي: أمع عنا سرف أمورنا، ﴿وَوَبَّيْتُ أَقْدَامَنَا﴾ [آل عمران: 147] على جادة الطلب ﴿وَانْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: 147]، متمردين صفات النفس الكافرة ﴿فَاتَاهُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 148] بصنيعهم وقولهم ﴿ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: 148]؛ أي: فتوحات الغيب والموهب في الدنيا، ﴿وَوَحَّشْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: 148]؛ أي: أحسن المراتب وأعلى المقامات في الآخرة، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 148]، الذين يعبدون الله على بصيرة كأنهم يرونه، وفيها إشارة أخرى وهي: إن الله تعالى لما أراد بخواص عباده كرامة التخلق بأخلاقه، ابتلاهم بقتال العدو وثبتهم عند المقامات،

(1) رواه الإمام البخاري (7405)، والإمام مسلم (6981)، من غير لفظ: (ألا من طلبني وجدني).

فاستخرج من معادن ذواتهم جواهر الصفات المكنونة فيها المكرم بها بنو آدم الصبر والإحسان، فهما صفات من صفات الله تعالى، ويتخلقوا بها هذا من ثواب الذي أنعم الله تعالى، والله يحب صفاته ويحب من تخلق بصفاته، ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 134].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ ﴿١٣٨﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٣٩﴾ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ [آل عمران: 149 - 151].

ثم أخبر عن طاعة الكافرين أنها خذلان الخاسرين بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: 149]، إشارة في الآيتين: إن الخطاب مع القلوب المؤمنة المستخلصة من صفات النفس الأمارة بالسوء، إن تطيعوا النفوس الكافرة وتبعوا هواها، ﴿يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: 149] إلى أسفل السافلين ببشريتكم ويمسكم كما كنتم، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: 5]، ﴿فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 149].

﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾ [آل عمران: 150]، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، ﴿وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ [آل عمران: 150]، لا يحتمل عليه غير الله من الناصرين.

وقال تعالى: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 151] أي: سبب إشراكهم بالله نظيره قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: 5]؛ أي: بسبب زيغهم، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: 24]؛ أي: بسبب صبرهم وأمثاله في القرآن كثيرة، ثم قال تعالى: ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 151]؛ أي: مرجع الذين أشركوا نار القطيعة وبئس مثواهم لظلم عظيم؛ ولهذا ﴿لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48].

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِأَذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَتِلْتُمُ
وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَهَصَبْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أُرْيَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو
فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾ ﴾ إِذْ تَصُوذُونَ وَلَا تَكُونُوا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ
يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ فَاقْبَلْكُمْ عَنْهَا بِغَيْرِ كِبَرٍ قَدْ خَرَجُوا عَلَى مَا فُتِنْتُمْ وَلَا
مَا أَصْبَحْتُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾ ﴾ [آل عمران: 152 - 153].

ثم أخبر عن الهزيمة أنها من طلب الغنيمة بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [آل عمران: 152]، والإشارة في الآيتين: إن الله تعالى صدقكم أيها الطلاب وعده، وهو قوله: «ألا من طلبني وجدني»، ﴿إِذْ تَحُسُونَهُمْ﴾ [آل عمران: 152]؛ أي: تقتلون وتميتون الصفات البشرية ﴿بِأَذْنِهِ﴾ [آل عمران: 152]، على وفق أمره على وفق الطبع، ﴿حَتَّى إِذَا فَتِلْتُمْ﴾ [آل عمران: 152]؛ أي: حسبتم وتركتم قتال النفس وصفاتها، ﴿وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ﴾ [آل عمران: 152]؛ أي: خالفتم أمر الطلب ﴿وَهَصَبْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أُرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: 152]؛ أي: عصيتم أمر الدليل المؤدي من بعد ما أريكم الدليل بالتربية ما تحبون من دلائل الطريق التوبة من التسليك، وإرشاد الخروج من محاب الدنيا والآخرة، ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: 152]؛ يعني: إنها عصيتم أمر الدليل إذ دلکم على الله؛ لأن منكم من كان همه في طلب الدنيا وزخارفها، ومنكم من كان همه في طلب الجنة ونعيمها، ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾ [آل عمران: 152]؛ أي: مجاهدة النفس وقصد صفاتها باستيلائها عليكم، ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ [آل عمران: 152]؛ أي: ليمتحنكم بالسر بعد ما تجلّى لكم أنوار المشاهدات، وبالصحو بعد ما أسكركم بأقداح الواردات، أو بالفطام بعد ما أرضعكم بلبان الملاطفات، ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ [آل عمران: 152]، بعد ابتلائكم عفا عن التفاتكم في الدنيا والآخرة، فإنه علم ضعف الإنسان وعجز بشريته في طلب الحق وأدرتكم العناية الأزلية التي بها قدر لكم الإيمان

وجعلكم مؤمنين، ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 152] من الأزل.

﴿إِذْ تُصْعِدُونَ﴾ [آل عمران: 153]؛ يعني: بفضل الله وعنايته تصعدون، ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ﴾ [آل عمران: 153] طريق الحق طالبين بعد ما كنتم هاربين، ﴿وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ﴾ [آل عمران: 153]؛ أي: لا تلتفتون إلى أحد من الأمرين طلب الدنيا والآخرة، ﴿وَالرُّسُولُ يَذْهَبُ فِي أُمُورِكُمْ﴾ [آل عمران: 153]؛ يعني: رسول الوارد من الحق يدعوكم إلى عبادتي إلي، ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ﴾ [آل عمران: 153]، فجازاكم بفضلته ﴿فَمَا بَغَمٌ﴾ [آل عمران: 153]؛ أي بدل غم الدنيا والآخرة بغم طلب الحق والوصول إليه، ﴿لَكِنَّا نَحْنُ نَحْمِلُ مَا فَاتَكُمْ﴾ [آل عمران: 153] من الدنيا وزخارفها، ﴿وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ [آل عمران: 153] من نعيم الجنة الباقية، فإن لذة غم طلب الحق يزيد على لذة نعيم الدنيا والآخرة، فضلاً من لذة الوجدان وسرور الوصول ونيعم الشهود، ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: 153]، من ترك نعيم الدنيا والآخرة في طلب وجدانه، ويجب رجاكم ويوفي جزاءكم.

﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾﴾ [آل عمران: 154 - 155].

ثم أخبر عن إنزال النعيم بعد الغم بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ [آل عمران: 154]، إشارة في الآيتين: إن الله تعالى ينزل حقائق أصناف الطافه على عباده في صور مختلفة، كما أنزل حقيقة الأمانة والصبر والثبوت والشجاعة على الصحابة يوم أحد في صورة النعاس، ﴿يَغْشَى

طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ﴾ [آل عمران: 154]؛ يعني: المؤمنين فجعل النعاس معدن جواهر الطافه من الأمن وغيره مما ذكر الصحابة، وجعله معدن جواهر الوقائع السنية لأرباب القلوب من المكاشفات والمشاهدات، والواردات وأنواع المواهب، فإن أكثرها تقع في النعاس بين النوم واليقظة، ﴿وَطَائِفَةٌ﴾ [آل عمران: 154]؛ يعني: المنافقين، ﴿قَدْ آمَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ﴾ [آل عمران: 154]، هي إشارة إلى أرباب النفوس الذين لا يهتم بهم إلا هم ﴿أَنفُسُهُمْ﴾ [آل عمران: 154]، من استيفاء حظوظها وتتبع شهواتها، وبداتها الجسمانية ومتمتعاتها الحيوانية بخسة طبعها وركاكة نظرها الحسي، ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ﴾ [آل عمران: 154]؛ يعني: الظن الباطل ﴿ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [آل عمران: 154]؛ أي: كظن أهل الجاهلية؛ وهو ظن الأمور إلى الخلق لا إلى الله بقضائه وقدره، ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [آل عمران: 154]؛ أي: مالنا مدعي الإسلام من أمر النصر والظفر من شيء، فما وعدنا الله ورسوله أن ﴿النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 126] وإليه أمره، ﴿قُلْ إِنْ الْأَمْرُ فِي الدَّارَيْنِ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: 154]، منه وإليه وبه ﴿يُخَفُّونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ﴾ [آل عمران: 154]، بل تبدون بعضهم لبعض، وهو قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 154]، من أمر النصر والحقيقة في الدين، ﴿شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا مَا هُنَا﴾ [آل عمران: 154]، بالباطل على أيدي حزب الشيطان والمبطلين ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ﴾ [آل عمران: 154]، أيها الغافلون عن الأحكام الأزلية وسر القدر، ﴿فِي يَوْمِكُمْ لَكِرَةٌ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ﴾ [آل عمران: 154]؛ أي قضي وقدر عليهم القتل بالحكم من الأزلية ﴿إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: 154]، ﴿لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ [الأنفال: 42]، ﴿وَلَيَبْتَغِيَنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ [آل عمران: 154]، أيها المنافقون مما تخفون في أنفسكم من النفاق والإنكار والاعتراض على الله ورسوله، والكفر بآيات الله والأخلاق الرديئة والأوصاف الدنية، ويخرجها عنكم قولاً وفعلًا، أيها المؤمنون مما تضرعون في قلوبكم من الإيمان والإيقان والتصديق بالقرآن، والتسليم لله ورسوله وتفويض الأمور إلى الله، والرضا بقضاء الله وقدره، والأخلاق الحميدة والأوصاف الكريمة، ويستخرجها منكم خلقاً وعملاً بتخصيص هذا التمحيص.

وفيه معنى آخر وهو: أن معنى التمحيص بمعنى التطهير، ﴿وَلِيُتَمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [آل عمران: 154]، من دنس الإنسان وغيره من الصفات الذميمة عند التولي، فيستغفرون منها فيغفر فيطهركم منها، كما قال تعالى: ﴿حَقًّا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [آل عمران: 155]، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: 154]؛ يعني: قبل استخراج ما فيها، ﴿عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 154] بما فيها، فيستخرجها بهذا؛ لإظهار ما فيها على العالمين حجة عليهم ولهم، والنكته في ذكر أصحاب النفوس، وهم المنافقون بابتلاء ما في الصدور وفي ذكر أولى الألباب، وهم المؤمنون بتمحيص ما في القلوب أن الصدور معدن النفاق والغل ووسوسة الشيطان وتسوله كقوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ خِلٍّ﴾ [الأعراف: 43]، وإن القلوب محل التقوى والإيمان، قال تعالى: ﴿امْتَحِنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا﴾ [الحجرات: 3]، وكذلك قال تعالى: ﴿كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ﴾ [المجادلة: 22]، وقال: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]، ولذلك أظهر الله تعالى تمحيص ما في قلوب المؤمنين ثلث الصفات من صفاته العلا وأسمائه الحسنى، وهو العفو الغفور والرحيم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 155] من التولي؛ ليجعله مرآة ظهور صفاته العفو والمغفرة، وهذا سر قوله ﷺ: «لو لم تذنّبوا لجاء الله بقوم فيذبّون، فيستغفرون الله فيغفر لهم»، ليعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء من الخير والشر أسراراً لا يبلغ كنهها إلا هو، ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا هُدًى لَوْ كَانُوا هُنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ بِمَا فَعَلُوا قَاسِمٌ ۖ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ١٤٦ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٤٧﴾ ﴿فَمَا رَحِمَ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَكُنْ فَمَا خَطْبُكَ ۚ أَلَمْ يَلْقَ الْوَلَدَ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

(١) أخرجه أحمد (2/309، رقم 8068)، ومسلم (4/2106، رقم 2749). وأخرجه أيضاً: عبد الرزاق عن معمر بن الجامع (11/181، رقم 20271)، والبيهقي في شعب الإيمان (5/410، رقم 7102).

اللَّهُ يُبَيِّنُ الْمُتَوَلِّينَ ﴿١٥٨﴾ [آل عمران: 156 - 159].

ثم أخبر عن كفر من فزع الغزاة في الحياة والممات بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ﴾ [آل عمران: 156] في الطلب والسير إلى الله، ﴿إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [آل عمران: 156]؛ أي: سافروا في البلاد وجحدوا وأنكروا وأرجعوا عن طريق الحق باستهواء الشيطان وغلبة الهوى، وكفروا إشارة في الآيات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: 156]، خطاب ﴿آمَنُوا﴾ [آل عمران: 156] مع السائرين إلى الله لا تكونوا كالذين يستفيدون من المراءى وسلوكوا في أرض نفوسهم سبيل الرشاد ﴿أَوْ كَانُوا هُمْزَى﴾ [آل عمران: 156]، مجاهدين مع كفاء النفس والهوى والشيطان، ﴿لَوْ كَانُوا هِنْدًا﴾ [آل عمران: 156]؛ أي: موافقين معنا في الرفق ﴿مَا مَاتُوا﴾ [آل عمران: 156] من مقاساة الشدائد، ﴿وَمَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: 156] رياضة وجهدا، ﴿لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 156] القول ﴿حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 156]؛ أي: قلوب الصديقين، ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: 156]، أيها المنكرون في تغيير الصديقين، وأيا الصديقون في الثبات على قدم الصدق في طلب الحق ﴿بَصِيرٌ﴾ [آل عمران: 156]، فيما يجازي الفريقين على قدر الاستحقاق.

﴿وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 157]، سبيل الرشاد، بسيف الصدق ﴿أَوْ مِتُّمْ﴾ [آل عمران: 157]، عن صفات النفس ﴿لَمَغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً﴾ يحبكُم الله بنا، ﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [آل عمران: 157]، أرباب النفوس وأهل الأهواء من أوزان جمع الدنيا والحرص عليها والبخل بها، ومن وبال التمتع والتلذذ بشهواتها، ﴿وَلَئِنْ مِتُّمْ﴾ [آل عمران: 158] أيها المجاهدون في جهاد النفس، ﴿أَوْ قُتِلْتُمْ﴾ [آل عمران: 158] أيها الصديقون في سبيل الطلب، ﴿لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: 158]؛ يعني: حشر المقتول بسيف الصدق والذي ماتت نفسه عن صفاتها، يكون إلى الله لا إلى غيره من الجنة والنار، وإن كان عبورها عليها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صَدِّقٍ هِنْدٍ مَّكْتَبٍ﴾ [القمر: 54 - 55].

ثم أخبر عن لين القلوب أنه برحمته علام الغيوب بقوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ

لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ [آل عمران: 159]، إشارة في الآية: إن كل لين يظهر في قلوب المؤمنين بعضهم على بعض، فهو برحمته الله ونتيجة لطفه مع عباده إلا من خصوصية أنفسهم، ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53]، وإن كانت نفس الأنبياء - عليهم السلام - حتى قال الله تعالى لحبيبه محمد ﷺ: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]؛ يعني: لين قلبك للمؤمنين كان من رحمة الله التي أرسلنا على قلبك إليهم لا من رحمتك، فالله تعالى يمن على النبي ﷺ بهذا ويقول له: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ﴾ [آل عمران: 159]؛ يعني: ولو كنت باقياً على فظاظه خلقك، وقساوة قلبك قبل أن تشرح صدرك وتغسل قلبك وتنظر إليه بنظر المحبة، ونرسل إليه الرحمة لتلين جواهرهم ﴿لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكُمْ﴾ [آل عمران: 159]، وتفرقوا عن صحبتك من خشونة قلبك وغلظة فعلك، وقلة صبرك وتحملك على أذاهم، وكما أنك لست لهم برحمتنا ﴿فَأَصْفُ عَنْهُمْ﴾ [آل عمران: 159] بعفونا، ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159] بمغفرتنا، ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159]، فإن القلوب للعفو عنها المغفور منورة بصفات عفونا ومغفرتنا، فهو مؤمنة في الإشارة منها فإنها تنظر بنور ربها، وكل قلب ينظر بنور الحق لا يرى إلا الحق فيكون صادقاً فيما يرى، كما قال تعالى: ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: 11]، فمعناه: أي: فشاور أرباب القلوب المنورة الملهمة من الله؛ ليكون رأى قلبك النور بنور الوحي مؤكداً بالآراء التي منشأها القلوب المنور بنور الإلهام، فإنه تلو الوحي، نظيره قوله تعالى: ﴿فَاسْتَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [يونس: 94].

ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ﴾ [آل عمران: 159]؛ يعني: بعد المشاورة لاستصواب الآراء المنورة بنور الوحي والإلهام، ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: 159]، لا على تلك الآراء فيما يظهر من الأمور مما تكرهه وتحبه، فإنه أعلم بالصواب منه لك منك، كقوله تعالى: ﴿وَهَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَهَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 216]، وفيه معنى آخر، فإذا عرفت الخروج من قشر الوجود، فتوكل على الله إلى تفويض أمر قشر الوجود إليه لا تقدر أن تخرج عن نفسك، بل

هو الذي يخرجكم عن ظلمة وجودكم المخلوقة إلى نور القدم، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، وقال تعالى: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [النور: 35]، والتوكل تفويض الأمور الإلهية التي لا يمكن لغير الله تعالى، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: 159]، الذين جذبتهم العناية برسن المحبة إلى عزيمة الخروج من حجاب الوجود للوصول إلى المحبوب، ففوضوا أمر إخراج عن الوجود إلى الله تعالى لا سبيل لغيره إليه؛ لأنه هو الذي أخرجهم من العدم إلى الوجود، فهو يخرجهم منه بفضلهم وكرمه ويهديهم إليه.

﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَىٰ أَوَّلَٰئِكَ أَلَبَسَ اللَّهُ لَكُمُ الْإِيمَانُ الْكُفْرَ وَكَانَ يُنْفِثُ فِي قُلُوبِ الْكُفْرَ وَكَانَ اللَّهُ مُبْصِرًا فَاعْلَمُوا﴾ [آل عمران: 160-163].

ثم أخبر عن النصر والخذلان أنها إليه لا إلى الأعوان، بقوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ﴾ [آل عمران: 160]، إشارة في الآية: إن الله تعالى إن ينصركم بجذبات العناية

(1) قال الشيخ البغلي الشيرازي: نصر الله سكينته وقعت من نور تجلي الحق سبحانه في قلوب العارفين؛ حيث توجهت من الخذلان إلى جلاله بنعت التضرع في عظمتهم وكبريائهم، فلما تلبست أنوار الغيب مع نور البسط والرجاء، فقويت بها الأشباح فأبدت لهم بحلول الأزل وقوته، فحيثما انحسرت جنود القهر بسطوة الهيبة عن معارك مساكر اللطف.

وذلك قوله: «سبقت رحمتي غضبي»، وحنائهم مشروحة في ترقى مقامات دنو النبي ﷺ وذلك إشارته في سجوده بقوله: «أهوذ برضاك من سخطك وأهوذ بمغافاتك من عقوبتك وأهوذ بك منك».

نصر الله في المرادين توفيقهم في قمع الشهوات، ونصره في المحبين نور اليقين من تبسم فلق صبح الأزل بنعت المداناة، ونصره في العارفين انفتاح كنوز أسرار العلوم المجهولة بمفاتيح كشف المشاهدات.

قال بعضهم: إنما يدرك نصر الله من تبرا من حوله وقوته واعتصم بربه في جميع أسبابه؛ لأن من اعتمد على حوله وقوته ورأى الأشياء منه، فإنه مردود إلى حول الله وقوته وعلمه.

قال الأستاذ: نصرته بالتوفيق بلا أشباح، ثم بالتحقيق للأرواح. ويقال: ينصركم بتأييد الظاهر، وتسديد السرائر. ويقال: النصر إنما يكون على العدو، وأعدى هذوك نفسك التي بين جنبيك، النصر

ويخرجكم من حجب الوجود، ﴿فَلَا خَالِبَ لَكُمْ﴾ [آل عمران: 160]، من أوصافكم وأحوالكم وأقوالكم، ومن نعمة الدنيوية والأخروية التي هي منشأ الوجود، ﴿وَلَا يَخْذُلُكُمْ﴾ [آل عمران: 160] بترك الجذبات لإخراجكم ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ﴾ [آل عمران: 160] يخرجكم من جمع الأنبياء والمشايخ، ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ [آل عمران: 160] من بعد فضل الله وكرمه، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: 160]؛ أي: فليفوض إلى الله تعالى أمر الإخراج من الوجود، المؤمنون الذين يعتقدون أن الله هو القادر على الإخراج عن الوجود، كما أنه القادر على الإدخال في الوجود، ويوقنون إن الخلائق عاجزون عن هذا الإدخال والإخراج إلا بإذنه، ولا يصح التوكل على الله إلا لمن موقن بأنه ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: 53] كلها في معنى الخلق والرزق والأجل وغير ذلك، كقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [النساء: 78].

ثم أخبر عن نفي غلول الأنبياء في شيء من الأشياء بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ﴾ [آل عمران: 161]، إشارة في الآيات: إن الله تعالى ينفي الغلول عن الأنبياء في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ﴾ [آل عمران: 161] من ثلاثة أوجه:

على تهزم دراعي فتنها بمواسم رحمته حتى تنقص جنود الشهوات بهجوم وقود المنازلات، فتبقى الولاية خالصة عن شبهات الدواعي التي هي أوصاف البشرية، وشهوات النفوس وأمانيتها التي هي آثار الحجة وموانع القربة.

(١) للآية تفسيران: الأول أزلنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار الدنيا بتصفية الطباع وإسقاط الوسواس ومنعه من أن يرد على القلوب، فإن الشيطان مشغول بالعذاب، فلا يتفرغ لإلقاء الوسواس فلم يكن بينهم إلا التوادم والتعاطف. عن علي كرم الله وجهه: (إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. الثاني: أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال والنقص، فאלله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى إن صاحب الدرجة الناقصة لا يحسد صاحب الدرجة الكاملة فيكون هذا في مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبريء بعض أهل النار من بعض ولعن بعضهم بعضاً وليس هذا ببدع ولا بعيد من حال أهل الجنة، فإن أولياء الله تعالى في دار الدنيا أيضاً بهذه المثابة بحسن توفيق الله تعالى ونور هدايته، وهدايته كل منهم قد قنع بما حصل له من نعيم الدنيا وطيباتها لا يميل طبعه إلى زوجة غيره أحسن من زوجته ولا إلى مشتهى الدنيا رزقه الله، وكل هذا نتيجة ملكه الرضا بالقضاء والتسليم لأمر رب الأرض والسماء، فيموتون كذلك ويمشرون على ذلك وفقنا الله لنيل هذا المقام ببركة أولئك الكرام.

إحداها: ينفي الغلول من أفعالهم وأقوالهم؛ لأن فاعل الغلول أمر به وأمر به وهو منكر، والأنبياء أمروا بالمعروف، فالأمر بالمنكر لا يصلح أن يكون نبياً.

وثانيها: ينفي الغلول من خصالهم؛ لأن الغال خائن، والأنبياء أمناء الله على وحيه، والخائن لا يصلح أن يكون نبياً.

والثالث: ينفي الغلول من أحوالهم؛ لأن حال الغال أن يكون الغالب على أمره النفس وهوها، ومن حال النبي أن يكون غالباً على أمره.

كما أخبر عن حال يوسف عليه السلام بقوله: ﴿وَاللَّهُ هَالِكٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾ [يوسف: 21]، فمغلوب النفس والهوى لا يصلح للنبوة؛ لأن النبي ﷺ من يكون شافعاً لأمره يوم القيامة، والشفيع هو الذي ينجوا بنفسه ثم ينجي غيره، ومن حال الغال ما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 161]؛ أي: يأتي به حاملاً على ظهره ﴿ثُمَّ تُوفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ﴾ [آل عمران: 161]؛ أي: يجازي كل غالبة ﴿مَا كَسَبَتْ﴾ [آل عمران: 161]، من الغلول، ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161] في مجازاة عقوبة الغلول، دليله قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: 118]، فالمعاقب بمجازاة الغلول كيف ينجي غيره من العقوبة؟ وما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانًا﴾ [آل عمران: 162]؛ أي: وحي ﴿الله﴾ [آل عمران: 162]، دليله من ﴿اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: 106]، ﴿كَفَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 162]؛ أي: الغلول، معناه أن النبي ﷺ من اتبع ما أوحى إليه طلب رضوان الله، لا الغال الذي يتبع بغلوله سخط الله، ﴿وَمَا أَوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: 162]، من هذا حاله فلا يساوي حال الغال أحوال الأنبياء، ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 163]؛ يعني: هم الدرجات في مقام عندية الحق وهو مقعد الصدق، كقوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55]، ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: 163]، أهل الدرجات من الأنبياء وأتباعهم، وأهل الدرجات من المنافقين

القالين، فيجازيهم على قدر أهملهم ونبأهم، «فإنما الأهمال بالنبات».

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا يَكُونُ
وَرِزْقِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾
أُولَئِكَ أَصَابَكُمْ مِصْبَةٌ مِمَّا أَصَابَكُمْ وَمَثَلُهَا فَلْتُمْ أَنْ هَذَا قُلُوبُ هُوَ مِنْ جَنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فِإِذِ الْوَيْلُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ
نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَقَالُوا قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قَتَالًا لَأَنْتَبَهْنَاهُمْ هُمْ لِلْكَافِرِ
يَوْمَهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَهْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾
الَّذِينَ قَالُوا لَا تَنْزِلْهُمْ وَكَفَرُوا لَوْ آمَنُوا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾﴾ [آل عمران: 164 - 168].

ثم أخبر عن خاصية النبوة والمن بها على الأمة بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 164]، إشارة في الآية: إن الله تعالى مَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: 164]؛ أي: من جنسهم من بني آدم ولا ملكًا من

(1) حديث عمر: أخرجه مالك في رواية محمد بن الحسن (ص 338، رقم 983 طبعة دار ابن خلدون)،
وأحمد (1/25، رقم 168)، والبخاري (1/3، رقم 1)، ومسلم (3/1515، رقم 1907)،
والترمذي (4/179، رقم 1647)، وأبو داود (2/262، رقم 2201)، والنسائي (6/158، رقم
3437)، وابن ماجه (2/1413، رقم 4227). وأخرجه أيضًا: ابن المبارك (1/62، رقم 188)،
والحميدي (1/16، رقم 28)، والبيهقي (1/41، رقم 181)، والطحاوي (3/96)، والطبراني
في الأوسط (1/17، رقم 40)، والخطيب (4/244)، وابن عساكر (32/166)، وابن منده في
الإيمان (1/363، رقم 201)، وتمام في الفوائد (1/205، رقم 483)، والصيداوي في معجم
الشيوخ (1/117)، وابن خزيمة (1/73، رقم 142)، والدارقطني (1/50)، وأبو عوانة (4/
487، رقم 7438)، والبزار (1/380، رقم 257)، وهناد (2/440، رقم 871)، والبيهقي في
الزهد (2/131، رقم 241)، والحسن بن سفيان في الأربعين (1/56، رقم 13)، وابن منده في
مسند إبراهيم بن أدهم (ص 24، رقم 13)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص 35،
رقم 20)، والحسن بن علي العامري في الأمالي والقراءة (ص 34، رقم 26)، والسلفي في مشيخة
ابن الخطاب (ص 102، رقم 15)، والهيروفي في الأربعين في دلائل التوحيد (1/39، رقم 1)،
والديلمي (1/118، رقم 401)، والنقضي (1/35، رقم 1)، وابن حبان (2/113، رقم
388).

الملائكة، فإنهم لا يدركونه بالحواس الخمس ولا ينفعهم به؛ لأنه من غير جنسهم، ويكن الانتفاع إلا من الجنس، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ [الأنعام: 9]؛ يعني: من الكسوة البشرية؛ لكي ينتفعوا به حين ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ﴾ [آل عمران: 164]؛ لأن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي ﷺ ويتلوا عليه آيات الله وبعض الصحابة كانوا حاضرين، ولكن لا يسمعون تلاوته ولا ينتفعون بها، إلا أن النبي ﷺ كان يتلوا عليهم بلسان الظاهر فيسمعونها وينتفعون بها، فلما أراد الله تعالى أن يعلمهم معالم دينهم بواسطة جبريل عليه السلام، ألبسه لباس الصورة حتى جاء على صورة إعرابي قد أسند ركبته إلى ركة النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ولم يعرفه أحد من الصحابة، فلما خرج من المسجد قال رسول الله ﷺ: «هذا أناكم بعلم معالم الدين»؛ فلماذا من الله تعالى عليهم ببعث النبي ﷺ من جنسهم يتلوا عليهم كل يوم وليلة آياته ﴿وَيُزَكِّيهِمْ﴾ [آل عمران: 164] عن أخلاقهم الذميمة النفسانية، ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: 164]؛ أي: القرآن، ويبين لهم معانيه وأسراره، كما قال تعالى ﴿لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: 164]؛ يعني: الشرائع والسنن كما ذكره في سورة البقرة، ﴿وَإِنْ كَانُوا﴾ [آل عمران: 164] في الجاهلية، ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ [آل عمران: 164] بعثه، ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: 164]، ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم﴾ [الزخرف: 22].

ثم أخبر عن إصابتهم المصيبة أنها من شؤم النفس الخبيثة بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا﴾ [آل عمران: 165]، إشارة في الآية: إن المؤمن إذا أصابته مصيبة يصيب مثلها من كفارة الذنوب ورفعة الدرجات، وإن أصابته تلك المصيبة من شؤم ما اكتسبت أيديكم، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 165] أن يجعل المصيبة كفارة للذنوب ورفعة للدرجات، وأن يغفر الذنوب ويرفع الدرجات من غير مصيبة، كقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرْ عَنْ كَثِيرٍ﴾ [المائدة: 15]، وقال تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي

الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿[غافر: 15]﴾، ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ النِّقْيِ الْجَنَعَانِ فَيُؤْذِنِ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 166]؛ أي: بيلائه وابتلائه لكم، ﴿وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 166]، ﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا﴾ [آل عمران: 167]؛ أي: ليتلى المؤمنين منه بلاء حسن في بذل الروح والصبر والثبات على قدم الجهاد في سبيل الله، ويميزهم عن المنافقين، وليظهر نفاق الذين نافقوا بقعودهم عن القتال وحب الحياة واختيار الدنيا على الآخرة، وإظهار نفاقهم وكذبهم عند قولهم: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ بَوَاقٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 167]، يدعون بالسنتهم أتباع المجاهدين في سبيل الله، وليس في قلوبهم شوق إلى الله ومحبه، ولا يتعرضون لتذر الروح شوقاً إلى لقائه وطلباً لرضائه ولأنوار الإيمان، ﴿وَاللَّهُ أَهْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾ [آل عمران: 167]؛ أي: أعلم منهم بما يكتُمون في أنفسهم من صفات الكفر والنفاق، وبما جبلت عليه أنفسهم في أصل الخلقة وتخبر طبيعتهم التي من نتائج صفاتهم الذميمة وفساد اعتقادهم، ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: 168] وافقونا بالنفاق وسوء الاعتقاد والقعود عن طريقة الحق، ﴿مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ﴾ [آل عمران: 168] موت القلوب الذين من خصائصه: النفاق، وسوء الأخلاق، وفساد الاعتقاد، ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: 168] في دعواكم أنكم مصيرون في نفاقكم، وإخوانكم مخطئون على بذل الروح في سبيل الله.

﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٧﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٤٠﴾﴾ [آل عمران: 170 - 173].

ثم أخبر عن حال من رزق الاستشهاد ومن قتل في الجهاد بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ

الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا» [آل عمران: 169]، إشارة في الآية: إن أرباب القلوب الذين قتلوا أنفسهم بسيف الصدق في سبيل السير إلى الله تعالى، فلا تحسبن أهل الغفلة والبطالة إنهم أموات وما ماتت نفوسهم، ﴿بَلْ أَحْيَاءُ﴾ [آل عمران: 169] قلوبهم، ﴿هِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: 169] بنور جماله، كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ﴾ [الأنعام: 122]، ﴿يُرْزُقُونَ﴾ [آل عمران: 169]، من كؤوس تجلي الصفات ساقبهم شراب الشهود، ﴿فَرَحِينٌ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: 170]؛ أي: بما جذبتهم العناية الإلهية إلى عالم الوصول، ﴿وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [آل عمران: 170]، من إخوان الصدق ومريديهم، ﴿لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [آل عمران: 170]، وهو بعد في سلوك الطريق إلى الله تعالى، ﴿أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: 170] من الانقطاع في الطريق؛ لأنهم شاهدوا وعايروا إن متابعيهم

(1) ومن لطائف ما ذكره البقلي في «المرائس» قوله عند تفسيره هذه الآية: نبه الخلق أن مَنْ قُتِلَ في سبيل العشق بسيف العشق انسلخ من الحدث إلى القدم، والتبس بنور الأزل من الأزل، فلما بلغ نعت الأولية واتصف بصفة الأزلية، يصير ممنوعاً بنعت الأخروية موصوفاً بوصف الأبدية؛ لأن صفات الحق جلّ سلطانه واحدة في الوجدانية خارجة عن الجمع والتفرقة، لفيضها في الأفعال متفرقة مع الأسماء، ونورها في العينية جمع لأهل الوحدة، ومحل أن وصل نور الصفة فيكون خارجاً عن الصفة الأولية صفة، والأخروية صفة، والآخر أول في النعت، فمن كان نعت أولية فيكون نعت أخروية، وإذا خرج من الحدثان إلى جمال الرحمن لم يجر عليه صفات الحدث بعده عن صفة الموت والفناء، بل يصير حياً باتصافه بحياة الحق، وحياة الحق أبدي، لم يجر عليه ملل حياة الإنسان وموت الإنسان، وهذا من فيض نور مشاهدته وعنديته؛ لأن مقتول السيف التجلي يحيا بقبض القربة والعندية، ومن يكون في العندية كيف يفنى ويموت وهو مشاهد في شهود الحق إياه ورزقه فيض مزيد مشاهدة الحق، وزيادة اتصافه ببقاء الحق، وفرحه بنيل بقاءه من بقاء الحق.

ومن قُتِلَ بسيف الإرادة فهو باقي بنور القربة، ومن قُتِلَ بسيف المحبة فهو باقي في سنا المشاهدة، ومن قُتِلَ بسيف المعرفة فهو باقي في أنس الوصلة، ومن قُتِلَ بسيف التوحيد فهو باقي بالوحدة في الوحدة، وحياة هؤلاء من تجلي الأزلية وشهادة هؤلاء بغيرة العزة، غار عليهم فأفناهم، وأحبهم فأبقاهم.

قال ابن عطاء: المقتول على المشاهدة باقي برؤية شاهده، والميت مَنْ عاش على رؤية نفسه ومتابعة هواه. قال أبو سعيد القرشي في هذه الآية: لا تظنن المالكين في طريق الإرادة طلباً لوصله مردودين إلى مقاماتهم، بل قد بلغ بهم غاية ما قصدوا من القرب والوصلة إحياء بقرب الحق هند ربهم في مجلس المشاهدة، يرزفون زيادة الفوائد من أنوار الاطلاع فرحين بالغين أقصى رضاه.

مجدوبون بجذبات الحق، وإنه لا انقطاع بها فيصلون إليهم، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [آل عمران: 170]، على فوات الحياة النفسانية؛ لفوزهم بالحياة الربانية.

ثم أخبر عن الاستبشار بفضل الملك الغفار بقوله تعالى: ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 171]، والإشارة في الآيات: إن الشهداء الذين استشهدوا في طلب الحق بسيف الصدق، يستبشرون عند فناء البشرية بنعمة من الله وهي البقاء ببقاء الإلهية؛ لأنه قال تعالى: ﴿بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 171] لا من الجنة وغيرها، ﴿وَفَضْلٍ﴾ [آل عمران: 171]؛ أي: إعطائهم هذه النعمة إنما كان بفضل منه لا بمجازاة أعمالهم على الحقيقة؛ لأن المجازاة إنما تكون بالأمثال والاضعاف، كقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا﴾ [الأنعام: 160]، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، فاعلم جدًا ﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 171]؛ يعني: إذا أعطاهم نعمة البقاء بفضل منه لا بمجازاة أعمالهم فلا يضيع أجر أعمالهم، فيجازيهم بالجنة ونعيمها ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: 17]، كما قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: 26]؛ الحسنى: عفي الجنة، والزيادة هي: النعمة التي من فضل الله وفضل الله منه.

ثم وصفهم وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَِّهِ﴾ [آل عمران: 172] عند الميثاق الأول، إذ قال: ﴿الَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172] فأجابوه: ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172]، أقررنا بالربوبية والوحدانية، ﴿وَالرُّسُولِ﴾ [آل عمران: 172]، فأجابوه بقبول دعوة أتباعه في أخذ ما أتاها وانتهاء ما نهاهم عنه، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ [آل عمران: 172]؛ أي: جراحة المفارقة من حظائر القدس وجوار رب العالمين، فإن الخلائق استجابوا لله عامتهم إذ ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172]، قيل: أصابهم قرح المفارقة من تلك الحضرة، وما استجاب للرسول من بعد ما أصابهم قرح المفارقة، إلا خواصهم وهم الذين اتقوا الشرك الجلي والخفي منهم، وأحسنوا في العبودية، كما قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: 172]، وهو نعمة البقاء بالله التي هي الفضل من الله، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: 113].

ثم وصفهم بصفة أخرى هي تنمة كلامه، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ [آل عمران: 173]؛ يعني: بالنفس الأمارة بالسوء الناسية تلك المخاطبة عند الميثاق، ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: 173]، واهربوا منهم، وفي الحقيقة؛ أي: القلب ودواعي الحق [لو صدقوكم] أيتها النفس اللوامة؛ لغنوكم عنكم بسطوة ذكر الله وتجلي صفاته، فاخشوهم بترك الذكر والمراقبة ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ [آل عمران: 173]، أما لأهل الظاهر بالتفكير في عواقب الأمور، فعلموا أن الدنيا فانية وأن ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26]، وتحققوا أن المقتولين في سبيل الله ﴿أَحْيَاءٌ هِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: 169]، فزادهم نور الإيمان، وشاهدوا بذلك النور الزائد مقامات أهل الزيادة عند ربهم فزهدوا في الدنيا وما فيها؛ طلبًا مقام العندية في مقعد الصدق، ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173]، وأما لأهل الحقيقة فبشواهد الغيب كوشفوا أن الحجاب الأصلي والمانع الحقيقي لهم عن المقصد والمقصود وهي النفس وصفاتها فاشتاقوا إلى فنائها وارتحلوا عن فنائها، ونادى رب العزة: «أنا يا أهل العزة، [الراجين ذلك] المقام، دع نفسك وتعال»، فزادهم صار الإيمان عيانًا، فودعوا الملوثات وخلفوا المكونات، ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173]، كما قال الخليل عليه السلام مع جبريل عليه السلام، والذي أشار إليه النبي ﷺ قوله: «كان آخر ما تكلم به إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل»⁽¹⁾؛ يعني: آخر مقام الخلعة أن يكبر عن نفسه وما سواه، كما قال بعضهم: حب الواحد انفراد الواحد.

﴿كَانَقَلْبُوا بِمَقَمٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضِّلْ لَمْ يَمَسَّ سَمُومٌ وَأَكْبَحُوا بِضَمِّهِ اللَّهِ وَأَلَّهُ دُو فَضِّلِ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَكَافُّونَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ وَلَا يَمُرُّنَا الَّذِينَ يُسْرِحُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَهُمْ لَنْ يَصُرُوا اللَّهُ شَيْعًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَصُرُوا اللَّهُ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾ [آل عمران: 174 - 177].

(1) البخاري (4/ 1662 رقم 4288).

ثم أخبر عن حالهم في ما لهم بقوله تعالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ﴾ [آل عمران: 174]؛ أي: من فضيلة وكمالها لم يكونوا منصفين عند خروجهم من مكان من الغيب إلى عالم الشهادة بالتجارة لهذا الربح، ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ [المائدة: 54]، لمن اتبع رضوانه، كما قال تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: 16]، والسلام هو الله تبارك وتعالى.

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ [آل عمران: 175]؛ يعني: على طريق الحق إليه، ﴿يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾ [آل عمران: 175]؛ يعني: من لم يكن ولي الشيطان لا يخوفه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَنَاسٍ لِّكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: 42]، ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾ [آل عمران: 175]؛ لأنه ليس لأحد من الأمر شيء، ﴿وَتَخَافُونَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175]، بأننا الضار النافع، وأنا المعطي وأنا المانع بهذه الأفعال، فإنها وفق الإرادة والمشئة الأزلية، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَوْا وَلَكِنْ أَلَّهِ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: 253]، ﴿وَلَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ [آل عمران: 176]، إشارة إلى كمال التسليم والرضاء بالقضاء، وما يجري في العالم من الكفار وغيرهم مما يسارع به في الكفر من القتل والنهب والأسر وأمناله، بحيث لا تحزن على شيء منها ﴿إِنَّهُمْ﴾ [آل عمران: 176]؛ أي: لأنهم ﴿لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ [آل عمران: 176]، القدريّة فإنما تجري عليهم هذه الأفعال الموقفة؛ لأنه ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ خِطَأً فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: 176] من الجنة ونعيمها، ويريد أن يكون ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: 176]، من نار القطيعة وجحيمها ألزم الحجة على القدريّة، وإن الخير والشر من الله تعالى بهذه الآية، ثم ألزم الحجة على الجبرية بآية أخرى، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ [آل عمران: 177]، أثبت لهم الكسب والاختيار والاشتراء، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 177]، من فقدان الإيمان ووجدان الكفر بما اشترى الكفر بالإيمان.

﴿وَلَا يَحْزَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إِنَّمَا تَلِيَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا تَلِيَهُمْ لِيُزَادُوا فِي سُمِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٣٨﴾ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن دُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَن يُؤْمِنُوا وَتَشْكُرُوا

فَلَكُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لِمُمْ بَلْ هُوَ
 شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقَوْلِ وَلَهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ﴿١٧٩﴾ [آل عمران: 178 - 180].

ثم أخبر عن إملاتهم لابتلائهم بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَبِّلُ لَهُمْ
 خَيْرًا لِّأَنفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: 178]، الإشارة في الآيات: إن ازدياد إثم الكفر وتماديه في
 الكفر من نتائج قهر الله وخذلانه في صورة امتنانه في العصيان والكفران، إنما علا لهم
 ﴿لِيَزِدَّاوَا إِنَّمَا وَلَهُمْ هَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: 178]، في الدنيا بالقتل والنهب والأسر
 والنبي وفي الآخرة بالسلاسل والأغلال ﴿يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ [القمر:
 48].

ثم ذكر من نتائج فضل الله وكرمه مع المؤمنين وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ
 الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [آل عمران: 179]، الخطاب مع أهل الخذلان؛ يعني: لا يذر
 المؤمنين على ما أنتم عليه من الخذلان والكفر، بل يجذبهم بجذبات العناية من حضيفض
 الضلالة إلى ذروة الهداية ﴿حَتَّىٰ يَجِيْزَ الْخَبِيثَ﴾ [آل عمران: 179]، المخذول المقهور
 ﴿مِنَ الطُّبِيِّ﴾ [آل عمران: 179]، المجذوب المشكور، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَىٰ
 الْغَيْبِ﴾ [آل عمران: 179]؛ لتمييز المقبول من المردود، والسعيد من الشقي ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ

(١) إن لله غيوباً، غيب الظاهر، وغيب الباطن، وغيب الغيب، وسر الغيب، وغيب السر.

أما غيب الظاهر: فما أخبر الله تعالى عن أمر الآخرة ولا يطلع عليها إلا من بلغ مقام اليقين، وصاحبه
 خارج من شواغل النفوس، وخطرات الشياطين، لكن لم يكن على حد الاستقامة، فروية الآخرة له
 نارة؛ لأن اليقين خطرات، وهذا الخطاب بهذا المعنى خطاب الأضداد.

وأما غيب الباطن فغيب للمقدورات المكتومة عن قلوب الأغيار، وذلك الخطاب خطاب أهل الإيمان.

وأما غيب الغيب فهو سر الصفات في الأفعال، وفي هذا المعنى خطاب المرئيين.

وأما سر الغيب فهو نور الذات في الصفة، وهذا الخطاب للمحبين.

وأما غيب السر، فهو عينة القدم التي لا يطلع عليها أسرار الخليفة أبداً.

وإذا كان هذا الغيب المذكور في قوله تعالى: ﴿الطُّبِيُّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ﴾ [آل عمران:

179]، فخطابه مع جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، والأصفياء الصديقين العارفين
 الموحدين؛ لأن الأزلية منزلة عن إدراك الخلائق أجمعين، وخاصة نبينا ﷺ في هذا المعنى رؤية هذه

يَجْتَنِبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ» [آل عمران: 179]، فتطلعون بهم على الغيب أن المجتنب هو المقبول السعيد، ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [آل عمران: 179]؛ لتكونوا من أهل الاجتناء، ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا﴾ [آل عمران: 179]، بمجرد صورة الإيمان والإقرار لا تكونون من أهل الاجتناء، بل بحقيقة تقوى الظاهرة والباطن تنالون كرامة الاجتناء، كما قال الله: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ حِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: 13]، ﴿فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: 179]، على قدر عظيم التقوى، فإن السير إلى المقصد الأعلى والوصول إلى منازل الزلفى لا يكون إلا بقدمي الإيمان والنفي.

ثم أخبر عن البخل وحاله إذا بخل بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [آل عمران: 180]، إشارة في الآية: إن البخل إكسير الشقاوة، كما أن السيء إكسير السعادة، فبإكسير البخل يصير الفضل قهراً والسعادة شقاوة، كما قال تعالى: ﴿هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 180]، بإكسير البخل يجعلون حيرته ما آتاهم الله من فضله شراً لهم، ولو أنهم طرحوا على ما هو من فضله من المال إكسير السخاء لجعلوه خيراً لهم، فيصروه سعادة ولصاروا بها أهل الجنة إذ لا يلج الجنة الشحيح.

ثم عبر عن آفة حب الدنيا والمال بالطواف ﴿سَبِطَوْكُنَّ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 180]، وإنما شبهها بالطوق؛ لأنها تحيط بالقالب، ومنها ينشأ معظم الصفات الذميمة مثل: البخل والحرص، والحسد والحقد، والعداوة والكبر، والتعصب وغير ذلك،

المعاني بنعت الكشف له، وابتسام إصباح الأزل في وجهه، لا بنعت الإحاطة وإدراك الكلبة، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَنِبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: 197] مثل محمد ﷺ وعيسى وموسى وإبراهيم وآدم صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك مشرح في قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: 26، 27]. قيل: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ وأنتم تلاحظون أشباحكم وأفعالكم وأحوالكم، وأنها بطلع على الغيب من كان أمين السر والملاية موثوق الظاهر والباطن، ثم يفتح له من طريق الغيب بقدر أمانته ووثاقته، ألا تراه يقول: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: 26، 27] هو الفائز من أوصافه، المتصف بأوصاف الحق.

ولهذا قال ﷺ: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»^(١)، فبالمنع بصير الروح الشريف العلوي النوراني محفوظاً بهذه الصفات الخمسية السفلية الظلمانية مطوقاً بأقانتها وحجبها وعذابها يوم القيامة، وبعد المفارقة فإن مات قد قامت قيامته ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: 180]؛ يعني: إن الله تعالى خلق الإنسان وارث الدنيا والآخرة استعداداً، أو قال لكاملهم ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ [المؤمنون: 10]، الوارث إذا مات من غير وارث فميراثه لبيت المال، فالإشارة فيه: إن من غلبت عليه هذه الصفات ومات قلبه فقد بطل استعداد وارثه ميراث السماوات والأرض، فإن السيد يرث من العبد ميراثه، ﴿وَاللَّهُ يَتِمُّ نَعْمَلُونَ﴾ [آل عمران: 180]، من الأعمال التي نعت القلوب ﴿خَيْرٌ﴾ [آل عمران: 180]، لا يخفى عليه شيء.

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيهِ سَكَتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ دُولُوا هَذِهِ الْحَرِيقُ ﴿٣١﴾ ذَلِكَ بِمَا كَفَرْتُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَمَدٌ إِلَيْنَا أَلَّا تَأْتِيَنَا بَرْكَاتُهُ فَاصْكُكُمُ النَّارُ كُلَّ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِ الْهَيْئَتِ وَالَّذِي قُلْتُمْ قُلْتُمْ قُلْتُمْ هُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٣﴾ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْهَيْئَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٣٤﴾﴾ [آل عمران: 181 - 184].

ثم أخبر عن أمثال هذه الأعمال من الأفعال والأقوال بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾، إشارة في الآيتين: إن العبد إذا غلبت عليه الصفات الذميمة واستولى عليه أهوى والشيطان ومات قلبه، تكاملت الصفة الأمارة بالسوء لنفسه، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4] إليه الشيطان لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ﴾ [الأنعام: 121]، والنفس إذا تكلمت بأهوى تدعي بالربوبية ادعاء فرعون، ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: 24]، فيكون كلامها

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا رقم (9)، والبيهقي في شعب الإيمان من طريقه من رواية الحسن مرسلًا، وأبو نعيم (6388)، وابن الأعرابي في الزهد (32)، وابن عساكر (1/98/7)، وذكره العجلوني في كشف الخفا (1099).

من صفات الربوبية، وإن من صفات الربوبية قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: 38]، فإذا تم فساد حال النفس الأمانة بالسوء تثبت صفات الربوبية لنفسها، وصفات العبودية لربها، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: 181]، أثبتوا لأنفسهم صفات الربوبية وهي الغناء، وأثبتوا لله صفة العبودية وهي الفقر، ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾ [آل عمران: 181]، وسنثبت قلوبهم بأقوالهم هذه كما أمتناها بأفعالهم، وهي ﴿قَتَلَهُمُ الْآنِبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران: 181]، يشير إلى: إن جزاء هذه الأحوال في حق الله سبحانه مثل جزاء هذه الأفعال في حق الأنبياء - عليهم السلام - ﴿وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ﴾ [آل عمران: 181]، القلب الميت ﴿الْحَرِيقِ﴾ [آل عمران: 181]، بنار القهر والطبيعة ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ﴾ [آل عمران: 182]؛ أي: بشؤم معاملتكم القولية والفعلية على وفق الهوى والطبيعة، وخلاف الرضاء والشرعية، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي بَظُلَامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [آل عمران: 182]، بأن يضع الشيء في موضعه لهم؛ يعني: لا يجعل المصلح منهم مظهر صفة قهره، ولا المفسد منهم مظهر صفة لطفه، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَهْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: 124].

ثم أخبر عن لهم مثل حالهم وشبه مقامهم بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هَاهُنَا إِلَهٌ وَإِلَهُنَا﴾ [آل عمران: 183]، الإشارة في الآيتين، فاعلم أولاً أن الإنسان هو العالم الأصغر فيوجد فيه النموذج من كل ما في العالم الأكبر، وفي قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هَاهُنَا إِلَهٌ وَإِلَهُنَا﴾ [آل عمران: 183]، إشارة إلى: إن في اليهود صفات البهيمة والسبعية والشيطنة، ﴿أَلَا نُؤْمِنُ﴾ [آل عمران: 183]؛ أي: لا تستسلم ولا تنقاد ﴿لِرُسُولِهِ﴾ [آل عمران: 183]؛ أي: خاطر روحاني وإلهام رباني، أو وارد حق ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيََنَا بِقُرْبَانٍ﴾ [آل عمران: 183]، وهو الدنيا وما فيها نجعلها نسبكية لله ﷻ ﴿تَأْكُلُ النَّارُ﴾ [آل عمران: 183]، ﴿نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ﴾ التي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنِدَةِ [الهمزة: 6-7]، التي تقدح من زناد نخبهم، فإن كثيراً من الطالبين الصادقين يجعلون الدنيا وما فيها قرباناً لله تعالى فلا تأكله نار الله، ﴿قُلْ﴾ [آل عمران: 183]، يا دار الحق ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي﴾ [آل عمران: 183]؛ أي: واردات من الحق ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [آل عمران: 183]، والبراهين الظاهرة والحجج الباهرة،

﴿وَبِاللّٰذِي قُلْتُمْ﴾ [آل عمران: 183]؛ أي: بإتيان الدنيا قرباناً، ﴿فَلَيْمَ قَتَلْتُمُوهُمْ﴾ [آل عمران: 183]، غلبتموهم وتحرقوهم حتى لم يبق أثر من تلك الواردات، ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: 183]، إنكم تنقادون بالواردات الحق.

فاعلم: أن الله تعالى كما قدر أن بعض الأمم يغلبون بعض أنبيائهم ويقتلونهم قبل الإيمان أو بعد الإيمان بهم، كذلك قدر أن بعض الصفات النفسانية، فغلب على بعض الإلهامات الربانية والواردات الرحمانية فتمحوها، كما قال تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِتُ﴾ [الرعد: 39] قبل انقيادها لها، وبعد ما انقادت لها، ﴿لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ [الأنفال: 42]، ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ﴾ [آل عمران: 184]، أيها الوارد الرحاني يهود الصفات النفسانية، ﴿فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [آل عمران: 184] في الصورة والمعنى، ﴿جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ [آل عمران: 184]؛ أي: بالمعجزات الظاهرة والباطنة وغرائب العلوم، وكشف الأسرار واستخراج الحقائق، واستنباط المعاني التي تعجز عن إتيانها فحول وجهور الحكماء، ولا يعلمها إلا العلماء بالله.

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ الْكَارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْمُرَّةِ ۚ﴾ ﴿١٨٥﴾ ﴿تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ وَلَتَسْتَمْتِعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَايَ الْأُمُورِ ۚ﴾ ﴿١٨٦﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُقِيمَنَّ لِلنَّاسِ لِقَاءُ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ وَلَاسِيَّائِهِمْ فَبَدَّلُوا ذَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاسْتَرْسَوْا وَكَانَ قَلِيلًا مِمَّا يَشْتَرُونَ ۚ﴾ ﴿١٨٧﴾ [آل عمران: 185 - 187].

ثم أخبر عن قوت كل نفس بالموت بقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]، والإشارة في تحقيق الآيتين: إن كل نفس منفوسة ﴿ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]؛ يعني: قابلة للفناء، ثم اعلم أن النفوس على ثلاثة أقسام:

قسم منها: يموت ولا حشر له للبقاء كسائر الحيوانات، وقسم: يموت في الدنيا ويحشرون في الدنيا والآخرة؛ وهي نفوس خواص الإنسان، كما قال ﷺ: «المؤمن حي في

الدَّارِينَ»، على أن لها موتاً معنوياً، كما أشار إليه ﷺ بقوله: «موتوا قبل أن تموتوا»، وهو الفناء في الله بالله لله ولها حياة معنوي في الدنيا كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَبْتَائاً فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: 122]؛ وهو البقاء بنور الله تعالى، ففي قوله ﷺ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]، إشارة إلى: إن كل نفس مستعدة للفناء في الله ولا بد لها من موت، فمن كان موته بالأسباب تكون حياته بالأسباب، ومن كان فناؤه بالله يكون بقاءه بالله، ﴿وَلَيْتُمْ تَوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 185] على قدر تقواكم وفجوركم، ﴿فَمَنْ زُخْرَجَ مِنَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 185]، القطيعة وأخرج من جحيم الطبيعة على قدمي الشريعة والطريقة، ﴿وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ﴾ [آل عمران: 185]، الحقيقة ﴿فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: 185]، ﴿فَوْزاً عَظِيماً﴾ [النساء: 73]، ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: 185] ونعيمها، ﴿إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ﴾ [آل عمران: 185]؛ أي: متاع يغير بها المفرور والممكور.

﴿تَتَّبَلُّونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: 186] بالجهاد الأصغر، هل

(1) ذكره حقي (2/ 364).

(2) تقدم تخريجه.

(3) النفس صنم زينها الحق بكسوة الربوبية، وملاها من القهر واللفظ، وكسي زينة ملكه أموال الدنيا امتحاناً للعاشقين، فمن نظر إلى نفسه بغير زينة الحق صار فرعوناً نطق لسان القهر منه بـ ﴿أَنَا رَبُّكُمْ﴾ [الأعلى] [النازعات: 24]، وذلك مكر القدم واستدراج.

ومن نظر إلى الربوبية وفنيت نفسه فيها نطق لسان الربوبية منه كالحلاج - قلنس الله روحه العزيز - بقوله: أنا الحق، ومثاله في ذلك مثال شجرة موسى عليه السلام حيث نطق الحق سبحانه منها بقوله: ﴿لَيْتَ أَنَا اللَّهُ﴾ [القصص: 30]، نطق بصفته عن فعله.

ومن نظر إلى زينة الأموال التي هي زينة الملك صار حاله حال سليمان - صلوات الله عليه - لأنه كان ينظر إلى شرف جلاله بإعطاء الملك إياه، ومن نظر إلى خضرة الدنيا وتابع شهواتها صار كالبلعام، فمثل كمثل الكلب، وأي الابتلاء أعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية في الكون؛ لأنه محل الالتباس، فمن كان محتجباً بهذين الوسيلتين عن رؤية الفردانية، بقي في نعمة العشق خارجاً عن نعوت الفردانية والوحدانية.

قال ابن زيار: ﴿تَتَّبَلُّونَ﴾ أموالكم بجمعها منعها، والتقصير في حقوق الله فيها، ﴿وَأَنْفُسِكُمْ﴾ باتباع شهواتها وترك رياضتها، وملازمة أسباب الدنيا، وخلوها عن النظر في أمور المعاد. وقيل:

تجاهدون بها وتنفقونها في سبيل الله أم لا؟ وبالجهد الأكبر، أما الأموال فهل تؤثر على أنفسكم ولو كان بكم خصاصة؟ وأما الأنفس فهل تجاهدون في الله حق جهاده أم لا؟ ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [آل عمران: 186]؛ يعني: أهل العلم الظاهر، ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [آل عمران: 186] أهل الرياء من القراء والزهاد، ﴿أَذَى كَثِيرًا﴾ [آل عمران: 186]، بالغيبة والملامة والإنكار والاعتراض، ﴿وَلِنْ تَصْبِرُوا﴾ [آل عمران: 186]، على جهاد النفس وبذل المال وأذية الخلق، ﴿وَتَتَّقُوا﴾ [آل عمران: 186] بالله عما سواه، ﴿فَلِنْ ذَلِكَ﴾ [آل عمران: 186] الصبر والتقوى، ﴿مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: 186]، الذي هو من أمور أولي العزم، كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: 35].

ثم أخبر عن سياق أهل الميثاق بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: 187]، إشارة في الآيات: إن الله تعالى أخذ ميثاق ذرات من رش عليهم من نوره يوم ﴿الْنَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، وأعطاه على قدر ذلك الرشاش علما بآركان الإسلام ومعاملات الدين، وهدى الإيمان وطريق السلوك إليه، ﴿لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 187]؛ أي: للناسي منهم ذلك الميثاق، ﴿وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187]، عن طالبيه ومستحققيه وذلك؛ لأنه تعالى بنى أمر هذا الدين على النصيحة، كما قال ﷺ: «إنما الدين النصيحة»، ﴿فَبَدُّوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [آل عمران: 187]، أكثر الخلق

﴿لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ﴾ بالاشتغال بها أخذًا وإعطاء.

(1) حديث تميم الداري: أخرجه أحمد (4/ 102، رقم 16982)، ومسلم (1/ 74، رقم 55)، وأبو داود (4/ 286، رقم 4944)، والنسائي (7/ 156، رقم 4197)، وأبو حوالة (1/ 44، رقم 101)، وابن خزيمة في السياسة كما في إتحاف المهرة للحافظ (3/ 8، رقم 2456)، وابن حبان (10/ 439، رقم 4574)، والبخاري في الجمعيات (1/ 392، رقم 2681)، وابن قانع (1/ 109)، والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 323، رقم 5265)، وأبو نعيم في المعرفة (1/ 449، رقم 1291)، والطبراني (2/ 54، رقم 1267)، وابن عساكر (11/ 54).

حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي (4/ 324، رقم 1926)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (7/ 157، رقم 4199)، والدارقطني في الأفراد كما أطرافه لابن طاهر (5/ 346، رقم 5699).

العمل بالميثاق، ﴿وَاشْتَرَوْا بِهِ نَفْسًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران: 187]، من متاع الدنيا وزخارفها فإنه قليل، كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: 77] فانيأ بعذاب كثير باقى.

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يَتَحَمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٣٨) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٩) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ وَخِلَافِ الْبَلَدِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (٤٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ هَيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَرَتَّلُوا صُحُفَهُمْ فِي خَلْقِ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ رُبَّمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا فَسَبِّحْهُ فَتَنَّا عَذَابًا ثَابِتًا (٤١)﴾ [آل عمران: 188 - 191].

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا﴾ [آل عمران: 188] بمتاع الدنيا، ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يَتَحَمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عمران: 188]، من أعمال ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [آل عمران: 188]؛ لأن هذا من صفات أرباب النفوس الأماره، المغرورين بالحياة الدنيا وتمويهات الشيطان، المحجوبين عن السعادات الآخريه والقربات الحضريه، وإنما يريدون ﴿خَرَّتِ الدُّنْيَا﴾ [الشورى: 20]، فما لهم ﴿فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: 20]، وإن من صفات القلوب المنوره بنور الإيمان المزيّنه بزينة العرفان، ما أخبر الله تعالى عنهم بقوله تعالى: ﴿لَكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ﴾ [آل عمران: 153] ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: 23]؛ يعني: من سعادة الدارين ونعيم المنزلين، فإنها يحجبانكم عن الله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: 188]؛ أي: لمن حجب عن الله بغيره وبها سواء.

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: 189]؛ يعني: من حجب بالملك فإنه مالك الملك، ومن حجب بالمالك فلا يفوته الملك، كما جاءني بعض الكتب المنزلة من طلب ما لنا لم تكن له، ومن طلبنا كنا له وكان له مالنا، أو كلام هذا معناه، ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

وأخرجه أيضًا: أحمد (2/ 297، رقم 7941)، والطبراني في الأوسط (4/ 122، رقم 3769).

حديث ابن عباس: أخرجه أحمد (1/ 351، رقم 3281)، والطبراني (11/ 108، رقم 11198)،

وأبو يعلى (4/ 259، رقم 2372)، والبزار كما في كشف الأستار (1/ 49، رقم 61).

شَيْءٍ ﴿[آل عمران: 189]، من الدنيا والآخرة ﴿قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 189]، أن ينعم به على طالبه.

ثم أخبر عن خلق السماوات الأرض و اظهار القدرة والآيات بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: 190]، إشارة في الآيتين ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: 190]، أي: في خلق سماوات القلوب وأطوارها، وخلق أرض النفوس وقرارها، ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ﴾ [آل عمران: 190] البشرية وصفاتها، ﴿وَالنَّهَارِ﴾ [آل عمران: 190]، الروحانية وأنورها ﴿لَايَاتٍ﴾ [آل عمران: 190]، لإمارات بينات ودلالات واضحات، ﴿لَايَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 190]، الذين عبروا بقدوم الذكر والفكر من قشر الوجود الجسماني الظلماني الفاني، ووصلوا إلى لب الوجود الروحاني الباقي، فشاهدوا بعيون البصائر ونواظر الضمير أن لهم وللعالم إلهًا قادرًا حيًّا عليًّا، سميعًا بصيرًا، متكلمًا باقياً، وإنما نالوا هذه المراتب لأنهم ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 191]؛ وهي عبارة عن جميع حالات الإنسان؛ أي: يذكرون الله

(1) قال الشيخ البقلي: إِنَّ اللَّهَ سبحانه لما خلق أرواح أهل المعارف أوجدها على كشف جماله، فوفقت كينونة الأرواح على سواطع نور المشاهدة، فباشرت أنوارها صميم الأرواح، فعمشت بالله جماله وجلاله، فلما اشترت بالأنبياح بقي الذكر والعشق والمحبة معها عوض المشاهدة، ففي كل نفس لا يخلو عن ذكر معاهد الأول ومشاهدة القديم بنعت الشوق والمحبة والعشق، وذلك بغير اختيارها ذاكرة للمذكور، متفكرة للغيبه والحضور، شائقة عاشقة بنعت الهيجان والهيمان على جميع الأحوال، مجذوبة بسلسلة الوصلة إلى جمال القدم، مستغرقة في بحار المواجيد وأنوار الكواشف، لأجل ذلك وصفها الله بدوام الذكر والفكر على نعت الترمد، وأخبر على قدر عقول الخلق عن أحواضهم بلفظ الذكر والفكر، وذلك نعت قلوبهم وعقولهم وأبدانهم، وأخفى شهود أرواحهم مشاهد القدس والأنس لطفًا وإبقاءً وعبئةً وضمه، بقوله: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 191] قيامهم مقرون بذكر العظمة والكبرياء، وقعودهم مقرون بذكر الجمال وحسن الأنفصال، واضطجاعهم مقرون بذكر البسط والانبساط، والرفاهية في الشوق والمحبة، فذكرهم على قدر كشوف الصفات، فكشف العظمة هيجهم إلى ذكر الفناء إلى التوحيد، وكشف الكبرياء هيجهم إلى ذكر الاضمحلال في التواضع والتفريد، وكشف البهاء هيجهم إلى ذكر الخمود في الشهود، وكشف القدرة هيجهم إلى ذكر المعجز في العبودية من إدراك الربوبية، وكشف الجمال هيجهم إلى الغيبة في ذكر الآباد، وعلى ذلك كل صفة لها تجلي، ولذلك التجلي مباشرة في قلوب الذاكرين، ولكل ذكر له عمل في المقامات، وله حقيقة وجد في

على كل حال بالظاهر والباطن، ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ﴾ [آل عمران: 191]؛ وهي الأفلاك الدائرة، ﴿وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: 191]؛ وهي الكرة الأرضية مستوية الأضلاع ساكنة الحركات معلقة في وسطها، وأنه كيف خلق فيها الكواكب المنيرات السائرات، فخلق بتأثيرها وخواصها في الأرض المعادن والنباتات والحيوانات تدبيرات متناسبات معقولات، ويقولون: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾ [آل عمران: 191]؛ أي: خلقته بالحق إظهارًا للحق على الخلق، ووسيلة للخلق إلى الحق، ﴿سُبْحَانَكَ﴾ [آل عمران: 191]، تنزيهاً لك في حقيقتك عن المشبه بخلقيتك والاحتياج ببريتك،

الحالات.

ذكر الرضا من رضا الحق والتوكل من حب الله، وذكر القهر من جبروت الله، وذكر الفضل من ملكوت الله، وذكر الآلاء من ملك الله، وعلى قدر ظهور الصفات لهم تسمد الذكر الذي وافق الكشف من الأسماء والصفات والنعمت والذات.

سبحان مَنْ خَصَّ الأولياء بكشوف صفاته، سبق ذكره لهم بهذه الفضائل والقربات قبل ذكرهم إياه إلى الأزال، فذكره جعلهم ذاكرين، ورحمته جعلتهم متفكرين في جلاله وعظمته، وَمَنْ هَاشَ مِنْهُمْ عَنْ حَقِيقَةِ الْقَدَمِ، صار متصفاً بعد الذكر بصفة المذكور، وخرج من مقام الذكر لغيبته عن الذكر في رؤية الأزل والأبد، فعند ذلك الذاكر والذكر والمذكور في باب الاتحاد واحد في شرط الفردانية، والموحد الذاكر يفتى ويبقى الموحد لا غير، كما لم يزل في الأزل.

وقال الواسطي: كل ذاكر على قدر مطالعة قلبه بذكره، فَمَنْ طَالَعَ مَلِكُ الْجَلَالِ ذَكَرَهُ بِذَلِكَ، وَمَنْ طَالَعَ مَلِكَ رَحْمَتِهِ ذَكَرَهُ بِذَلِكَ، وَمَنْ طَالَعَ مَلِكَ مَعْرِفَتِهِ ذَكَرَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَمَنْ طَالَعَ مَلِكَ سَخَطِهِ وَغَضَبِهِ كَانَ ذَكَرَهُ أَهْيَبَ، وَمَنْ طَالَعَ الْمَذْكُورَ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الذِّكْرِ.

(1) التفكر في خلق السماوات والأرض على معنيين:

الأول: طلب غيبة القلوب في الغيوب التي هي كنوز أنوار الصفات التي تبرز منها مقادير الخلق، يتفكرون في محض الربوبية، وإرادتهم إدراك أنوار القدرة التي تبلغ الشاهد إلى المشهود بحقيقة رؤية الوصف.

والثاني: جولان القلوب بنعت التفكير في إبداع المُلْك في المُلْك، طلب مشاهدة المالك في المُلْك، الأول منزل التوحيد، والآخر منزل الجمع.

قال بعضهم: هو رؤية الله قبل التفكير في الأشياء، وواسطة التفكير أن ترى الأشياء قائمة بالله، وفساد التفكير أن ترى الأشياء فيستدل بها على الله، وقبل ذلك بالتفكير في صفات الحق لا في المحدثات، ولو كان ذلك على المحدثات لقال: ويتفكرون في السماوات. [عرائس البيان].

﴿فَقِنَا﴾ [آل عمران: 191] يا مستغني عنا، ﴿عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 191]؛ أي: عذاب نار قهرك وعظمتك وكبريائك.

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَكَّلْنَا مَعَ الْآبِرَارِ ﴿٣٨﴾ رَبَّنَا وَآلِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿٣٩﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَابِدٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنزِلُ بِقَضَائِكُمْ بَرًّا بَعْضُ قَالِدِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِ وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا تَكْفُرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَهْلَ بَيْتِهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَافَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ هُنْدُهُ حَسَنُ الثَّوَابِ ﴿٤٠﴾ [آل عمران: 192 - 195].

ثم أخبر عن خبر أهل النار في تلك الدار بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ [آل عمران: 192]، إشارة في: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ﴾ [آل عمران: 192]؛ أي: من تدخله نار قهرك فقد أخزيت وأهلكته بالقهر وأضلته عن صراطك المستقيم، فيقع في نية الضلالة والغواية ويظلم نفسه بالشرك والطغيان، ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: 192] على أنفسهم بالخذلان، ﴿مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [آل عمران: 192]، ينصرونهم ويخرجون من نار القهر، يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ﴾ [آل عمران: 192].

ثم أخبر عن شرائط العبودية في استجلاب فضل الربوبية بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا﴾ [آل عمران: 193]، إشارة في الآيات: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا﴾ [آل عمران: 193]؛ أي: من هاتف الحق في الغيب بالسمع الحقيقي، ﴿مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾ [آل عمران: 193]؛ أي: ينادينا لأجل الإيمان، ﴿أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: 193]، وهذا أمر حتم موافق للإرادة القديمة، ﴿فَآمَنَّا﴾ [آل عمران: 193]؛ يعني: بالإرادة القديمة وبإسراع الحق إيانا نداء منادي الحق آمناً، نظيره قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: 23]، ﴿رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ [آل عمران: 193]؛ يعني: يا ربنا كما أسمعنا منادي الإيمان بفضلك ورحمتك، ﴿وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾ [آل عمران: 193] بإيماننا وطاعتنا

في حال الحياة، ﴿وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: 193]؛ يعني: مع التوفيق بمعاملة الأبرار ومن جملتهم وطريقتهم الهداية؛ أي: ما أعددت لعبادك الصالحين «مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»⁽¹⁾، ومما قلت: «من تقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبه كنت له سمعاً وبصراً»⁽²⁾.

﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: 194] بإظهار سوء أعمالنا، وعدم توفيق التوبة والاجتهاد في طلبك، ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ﴾ [آل عمران: 194] الذي وعدتهم للعباد والمؤمنين، ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ﴾ [آل عمران: 195]؛ يعني: من كان هذا دأبه مع الله عاكفاً على بابه بصدق العبودية والإخلاص، وطلب الطاف الربوبية، يستجيب لهم ربهم ما سئلوا، وذلك ﴿أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ﴾ [آل عمران: 195]، بالظاهر والباطن في السر والعلانية ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَغْضُكُم مِّنْ بَغْضِي﴾ [آل عمران: 195]؛ يعني: على قدر همتكم وجدكم ورجوليتكم، وضعفكم في الأعمال والنيات أجازيكم، ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ [آل عمران: 195]، عن الأوطان والأوطار والأعمال السيئة والأخلاق الذميمة، وجاهدوا بالاشباح والأرواح، ﴿وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [آل عمران: 195]؛ يعني: هاجروا من معاملات الطبيعة تقريباً إلى الله تعالى، فأخرجوا من ديار الطبيعة إلى عالم الحقيقة، بسطوات تجلي صفات الربوبية تقريباً إلى العبد كقوله تعالى: «تقربت إليه ذواهاً»⁽³⁾، ﴿وَأُودُوا فِي سَبِيلِي﴾ [آل عمران: 195]؛ أي: في طلبي أودى بالابتلاء وأنواع البلاء، ﴿وَقَاتِلُوا﴾ [آل عمران: 195] مع النفس، ﴿وَقُتِلُوا﴾

(1) أخرجه أحمد (2/ 313، رقم 8128)، والبخاري (3/ 1185، رقم 3072)، ومسلم (4/ 2174، رقم 2824)، والترمذي (5/ 346، رقم 3197) وقال: حسن صحيح.

(2) تقدم تخريجه.

(3) قال الأستاذ: المظلوم منصور، ولو بعد حين، ودولة الحق تغلب دولة الباطل، والمظلوم حميد العقبى، والظالم وشيك الانتقام منه بشديد البلوى: ﴿فَإِنَّكَ يَوْمَئِذٍ بِمَا ظَلَمْتَ﴾ [النمل: 52]، وقد يجري من النَّفْسِ وهو أجسها على القلوب لبعضي الأولياء، وأهل القصة - ظلم، ويحصل لسكان القلوب من الأحوال الصافية عنها جلاء، ونستولي غافة النفس، فتعمل في القلوب بالفساد بسبب استيطان الغفلة حتى تنداعى القلوب للخراب من طوارق الحقائق، وشوارق الأحوال [تفسير القشيري (5/ 200)].

(4) تقدم تخريجه.

[آل عمران: 195] بسيف الصدق، ﴿لَا تُكْفِرُوا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ [آل عمران: 195] وجودهم، ﴿وَلَا دُخِلَتْهُمْ جَنَّاتٍ﴾ [آل عمران: 195] الوصول، ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [آل عمران: 195] أنهار العنابة، ﴿ثَوَابًا مِنْ حِنْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 195] أي: كرامات من مقامات العندية الخاصة، ﴿وَاللَّهُ هِنْدُهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: 195] أي: عنده حسن ثواب لا يكون عند الجنة وغيرها.

﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۚ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيَسَّ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 196] لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فلا من حنء الله وما عند الله خير للأبرار ﴿وَلَا يَنْفَعُ أَهْلَ الْعَقَبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَاقِبَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِذْ كَسَبُوا﴾ [آل عمران: 196] يتأيتها الدواب ما آمنوا أصبروا وصابروا ودايموا واتقوا الله لعلكم تفلحوا ﴿[آل عمران: 196 - 200].

ثم أخبر عن ذلة أهل الدنيا وعزة أهل التقى في العقبى بقوله تعالى: ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ [آل عمران: 196]، إشارة في الآيتين: إن الله تعالى خاطب النبي ﷺ بخطاب ﴿لَا يَغُرُّكَ﴾ [آل عمران: 196] للمعنيين:

أحدهما: خطاب التكوين، إذ قال له: ﴿لَا يَغُرُّكَ﴾ [آل عمران: 196]، فكان كما قال: لا تغره أبدًا، تنعم الذين كفروا وتمتعاتهم بنعيم الدنيا، بدل عليه قوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: 40].

والثاني: مخاطبهم بهذا الخطاب؛ ليعلم أمته أنه ﷺ مع كمال مرتبته وقوته خوطب بهذا؛ لاحتمال وقوعه في ورطة الغرور بالدنيا وتمتعاتها، فلا يأمن أحد على نفسه وتوقانها عن ورطة الغرور بها، ولا يغتر بفرور الشيطان، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [فاطر: 5]، فإنها ﴿مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ [آل عمران: 197] وهي مشرب النفوس الأمارة بالسوء، وصواحبها ذلك أيام قلائل، ﴿ثُمَّ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ﴾ [آل عمران: 197]، البعد عن الحضرة ودركاتها، ﴿وَيَسَّ السَّيِّئَاتِ﴾ [آل عمران: 197].

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [آل عمران: 198]، احترزوا عن الدنيا وما فيها تقريبًا إلى

﴿رَبِّهِمْ لُهُمْ جَنَّاتٌ﴾ [آل عمران: 198]، القربة ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [آل عمران: 198]، والكرامات والسعادات ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [آل عمران: 198]، مخلدين فيها، لا انقطاع لتلك القربات والكرامات، ﴿نُزُلًا مِنْ هِنْدٍ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 198]؛ أي: سبيل النزول من عند الله، هذه كلها ﴿وَمَا هِنْدُ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 198] من كمالات القرب ومشاهدات الجمال والجلال، ﴿خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: 198] من نعيم الجنان والوقوف مع ما هو نزل لعباد الرحمن، وإن حسنت الأبرار سيئات المقربين.

ثم أخبر بفصل الخطاب عن مؤمني أهل الكتاب بقوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 199]، إشارة في الآية: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 199]؛ هم العلماء المتقون، ﴿لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 199]؛ يعني: يكون إيمانه من نتيجة نور الله الذي دخل قلبه، ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: 199] من الواردات والإلهامات والكشوف بأرباب القلوب، ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: 199]، من الخواطر الرحمانية، ﴿خَاشِعِينَ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: 199]؛ أي: خاضعين له، تحلى الله لأسرارهم بصفات الجمال فعاشوا متواضعين له، كما قال ﷺ: «إذا تحلى الله بشيء خضع له»، ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 199]؛ أي: بما أوتوا من العلم والحكمة ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: 199]، عرضاً من العروض الدنيوية، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ﴾ [آل عمران: 199]؛

(1) قوله تعالى: ﴿وَمَا هِنْدُ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ بين الله تعالى رفعة منازل المتقين في الجنان، ثم أبهم لطائف العندية لهم، بقوله: ﴿وَمَا هِنْدُ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ أي: ما عنده من نعم المشاهدة ولطائف القربة وحلاوة الوصلة، خير مما هم فيه من النعيم في الجنة، وأيضاً صرح في بيان مراتب الولاية أنه ذكر المتقين، والتقوى تفديس الباطن من لوث الطبيعة، وتنزيه الأخلاق عن دنس المخالفات، وذلك درجة الأول من الولاية، والأبرار أهل الاستقامة في المعرفة، وبين أن أهل التقوى في الجنة، والأبرار في الحضرة. وأيضاً: أعجبوا الأبرار بما وجدوا من أنوار نيران المكاشفات، ولطائف المناجاة، وحقائق المشاهدات بنعت الوجد والحالات، فأخبرهم أن ما هم فيه بالإضافة إلى ما عنده لهم في الآخرة كلا شيء في ذلك، وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا هِنْدُ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ وأيضاً لا يتمججوا صورة أحكام أهل الدنيا في طراوتهم، وحسن هيناتهم، أيها المريدون؛ فإن شذائد مجاهداتك تورث سليم العيش في رؤيتي وقربتي ومشاهدتي. قبل: ما عنده لهم خير ما يطلبونه بأفعالهم.

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف (3/ 105)، (4943).

199]؛ أي: ثوابهم وجزاؤهم ﴿هِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: 199]؛ يعني مقام العندية ﴿هِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55]، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: 199]؛ أي: يعجل في جزاء أعمالهم يجيب نياتهم؛ ليلفهم إلى مقاماتهم في القرب قبل وفاتهم، ولا تؤجل إلى بعد وفاتهم، ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 72]، وقال ﷺ: «كما تعيشون تموتون، وكما تموتون تمشرون»^١.

ثم أخبر عن أسباب النجاة وأرباب الفلاح بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا﴾ [آل عمران: 200]، إشارة في الآية: إن الفلاح الحقيقي لأهل الإيمان موقوف على هذه الخصال الأربعة، وهي قوله تعالى: ﴿اصْبِرُوا﴾ على مجاهدة النفوس بنهيها عن حولها وأمرها بطاعة سيدها ومولاها، ﴿وَصَابِرُوا﴾^٢ [آل عمران: 200]، على مراقبة القلوب مع التسليم والرضا بالأحكام الأزلية عند البلاء والابتلاء، ﴿وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: 200] مرابطة الأرواح إلى الوصول بالله وبالانقطاع عما سواه، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: 200] بمحافظته الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار والفناء في الله، ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 200]، عن حجب الوجود بالفناء في الله، وتفوزون بالبقاء بالله بتوفيق الله تعالى وجذبات عنايته، فإن العناية الأزلية كفاية الأبدية.

(1) ذكره حقي في تفسيره (3/ 125).

(2) المصابرة نوع خاص من الصبر ذكر بعد الصبر على ما يجب الصبر عليه، تخصيصاً لشدة، وصعوبته وكونه أكمل، وأفضل من الصبر على ما سواه، والصبر هو حبس النفس عما لا يرضاه الله، وأوله النصبر، وهو التكلف لذلك ثم المصابرة، وهي معارضة ما يمنعه عن ذلك ثم الاصطبار، والاعتبار، والالتزام، ثم الصبر، وهو كماله، وحصوله من غير كلفة [تفسير حقي (2/ 393)].

سورة النساء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①﴾ وَمَا تَوْحِشُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا الْحَبْلَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي أَمْوَالُكُمْ لِلَّهِ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ② وَلَنْ خِفْتُمْ إِلَّا أَنْفُسَكُمْ فِي الْيَتَامَى فَانكِسُوا بِمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَنٍ وَكَذَلِكَ وَدَّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا تَقْوَاهُ فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَنْفَهُ إِلَّا تَقْوَاهُ ③ وَمَا تَوْحِشُوا النِّسَاءَ صَدُقْتُمْ فِيهِمْ فَإِنْ طَبَقَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْمِعُوا لَهُمْ هُنَا مَثَرًا ④ وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ آيَةً وَأَنْزَلُوهَا فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ⑤﴾ [النساء: 1 - 5].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [النساء: 1]، إشارة في الآية: أن الله تعالى يذكر الناس

(1) قال العارف البقلي: «يَتَأَيُّبُ النَّاسُ» [النساء: 1] أي: أيها الناسي عهد الأزل وميثاق القدم بشرط وفاء العبودية بعد خطابي ومعرفتي وتعريفني نفسي لكم، حيث قلت: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ» [الأعراف: 172]، فأجبتكم بقولكم: «قَالُوا بَلَى». وأيضًا: أيها الناسي جمال مشاهدتي، حيث أخرجت أرواحكم من العدم بتجلي أنوار القدم، فبصرتها بمشاهدتي، وأسمعتها خطاب أزيلني باشتغالكم على حفظ البشيرة ومأمول الطبيعة. وأيضًا: أيها المستأنس بالمتحسّنات من الأكوان والحدثان طلبًا لمشاهدتي اعلم أنها أعظم الحجاب، لأنها وسيلة حديثة وإيصال إلى أحدٍ إلا بي، وروية الأشياء في رؤيتي مكرًا. وأيضًا: أيها المستأنس في المستوحش من غيري فلا تغرُّ بي، فإنك لي لا لك. وأيضًا: أي: أيها الناسي أنفسكم التي هي مخلوقة من الجهل بي، فلا تخافون حيث ادّعيتم معرفتي، ومعرفتي للقدم لا للحدث. وأيضًا: هذا خطاب لبني آدم، أي: أيها الذين انتسبتم إلى ابن الماء والطين الذي اشتغل عني بأكل حبة حنطة حتى بكى عليها ما تبي سنة إيش تفعلون بعده في مواقف القربة، وتنزل المشاهدة بعد المعرفة، فإن عذاب الفراق أليم، لو تعرفون أنفسكم لا تشتغلون بالحدثان، فإني اصطفتيكم بمشاهدتي وخطابي من بين البريات، أما سمعتم قولي: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» [الإسراء: 70]، وهذا الخطاب خطاب العتاب للمفارقين أو طان المآب! ألا ترى إذا غضب عظيم على خادمه لم يسم باسمه، ويقول: يا إنسان. ولا يقول: يا حسن، يا أحمد، أي أنت على محل الجهل بمرادي منك. والإشارة فيه: إن الله سبحانه عرف أمر المعرفة عباده حيث اشتغلوا بسواه، كأنه نبههم عن رمة الغفلات بزواج هذا الخطاب، ويقول: أيها الناقضون عهد المعرفة والعشق، أما تستحيون مني باشتغالكم بغيري، اتقوا من فراقني وعتابي. وقال ابن عطاء: أي كونوا من الناس الذين هم الناس، وهم الذين أنسوا به، واستوحشوا مما سواه. وقال

ببدء خلقتهم بالأشباح والأرواح بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [النساء: 1]، فإنهم كما خلقوا بالأشباح عن نفس واحدة وهي شبح آدم عليه السلام، كذلك خلقوا بالأرواح عن نفس واحدة وهي روح محمد صلى الله عليه وآله، لقوله: «أول ما خلق الله روعي»⁽¹⁾، فكما أن آدم عليه السلام بالشبح كان أبا البشر، كان محمد صلى الله عليه وآله بالروح أبا الروح، ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: 1]؛ وهي النفس، خلقها من أدنى شعاع من أشعة أنوار روح محمد صلى الله عليه وآله، ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 1]؛ وهم أرواح الرجال البالغين الكاملين في الدين، كقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: 37]، ﴿وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1]؛ أي: أرواح ناقصات غير بالغات في الدين، كما أخرج من آدم عليه السلام المقبول والمردود، أخرج من روح محمد صلى الله عليه وآله روح الكامل والناقص⁽²⁾.

جعفر: أي: كونوا من الناس الذين هم الناس، ولا تغفلوا عن الله ممن عرفه، إنه من الإنسان الذي خصّ خلقته بها خصّ به، كبرت همته عن طلب المنازل، وسمت به الرفعة حتى يكون الحق نهايته، ثم ﴿إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: 42]، وسمو همته بما خصّ به من الاختصاص من التعريف والإلهام.

- (1) ذكره الشيخ حقي في تفسيره (4/ 293)، وضمن كتب الشرائع.
- (2) أولية سيدنا ومولانا - صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله - ثابتة بدلائل من الكتاب والسنة المطهرة، وقد أفردت فيها جملة من المصنفات - فضلاً عما هو مبسوط في كتب الشرائع والسير - منها: «أولية النور المحمدي»، «رسالة في أبونه صلى الله عليه وآله للمؤمنين [ط. العلمية بيروت]» (كلاماً للعارف المحمدي الشهيد سيدي أبو الفيص محمد بن سيدي عبد الكبير الكفائي رحمته الله)، وكتاب «نور البدايات وختم النهايات» (ط.) للعلامة الفقيه سيدي عيسى بن مانع الحميري، وكتاب «جلاء الصدور بأولية النور» (ط.) للشيخ علي السلموني المصري، وغيرها كثير مما قام به الدليل كتاباً وسنة على صحة ما تداولته الأمة من خلق العالم من نور سيدنا ومولانا - صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله - بحيث لا يماري في ذلك إلا جاهل، ولنشرب كأساً من تلك التسنينات المحمدية؛ فنقول: العمدة في هذا الباب - شهرة - هو حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - الذي رواه عبد الرزاق بسنده عن بلفظ: «قال قلت: يا رسول الله بأي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره؛ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي، فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء ... الحديث»، والحديث في المصنف في الجزء المفقود منه، وقد طبع والحمد لله حديثاً، ولما لم يكن الحديث موجوداً في النسخ المشهور من المصنف كان هذا سبباً للطعن فيه والقول ببطلانه، حتى حكم بذلك بعض الحفاظ - مع إبانهم الأولية -

المحمدية بغيره - وليس هذا الحال خاصاً بالمصنف بل هذا حال جملة من الأمهات الحديثة، وطالما وجد الحديث بسند صحيح فلا داعي من إتباع قول فلان وفلان، فليس بعد قول من لا ينطق عن الهوى - صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله - قول، وقد أورد على الحديث أربع إشكالات أجاب عنها العلامة الأزهرى الشيخ إسماعيل الحلوانى رحمته الله في كتابه - الذي يعد من أكبر ما صُنِفَ في المولد الشريف - «مواكب ربيع في مولد الشفيح رحمته الله» (ط. دار الكتب العلمية بيروت).

وعن سيدنا ميسرة الفجر رحمته الله قال: «قلت يا رسول الله متى كنت نبياً؟ قال: وأدم بين الروح والجسد» هذا لفظ الإمام أحمد (4/59)، وهو الأصح رواية، ورواه البخاري في التاريخ الكبير (7/374)، وأبو نعيم في الحلية (9/53)، ورواه البخوي وابن السكن، كلهم من هذا الوجه، وصححه الحاكم (665/2)، قال الحافظ في الإصابة (6/239): وسنده قوي، وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه «أهم قالوا يا رسول الله متى وَجِبْتَ - أي: حصلت وثبتت - لك النبوة قال وأدم بين الروح والجسد» أي: وجبت في هذه الحالة، فعامل الحال وصاحبها محذوفان، رواه الترمذي (3542) وقال: حديث حسن صحيح، قال في لسان العرب (مادة: نبأ): «قال الفراء: النبي هو من أنبأ عن الله؛ فترك همزه اهـ. قلت: وبهذا المعنى يثبت ما قصدناه من أن الحقيقة المحمدية هي التي كانت ثم جميع أجناس العالم قبل الظهور في العالم الشهادي بالجسم المكرم، وإليه يشير حديث الصحيح (4294)، والإمام مسلم (3179): «إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» حيث كان المعلم الأوحى والمبين والمنبأ عن الله تعالى مكنون العبادة التي خلق من أجلها الخلق، فكانت الدولة دولته، كما كان في الأزل، هذا على الاشتقاق الأول للنبوة.

وهل الاشتقاق الثاني وهو قوله: «وإن أخذ من النبوة والنبأوه وهي الارتفاع عن الأرض، أي إنه أشرف على سائر الخلق فأصله غير الهمز» قبل: وهل تكون الرفعة وحياسة الشرف إلا بالعلم بالله تعالى وحياسة أسهم العبودية، فكل علم بالله تعالى ظهر في العالم قبل ظهور الجسم المحمدي فمن جلالة - صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله - مستمد وهل إهاديه الكريمة خرج. فأثبتت الأحاديث ما قصدناه.

تنبيه: ولا يصح قول من قال - لرد مثل تلك الأحاديث حسداً لمولانا رحمته الله على ما أعطاه الله من فضله - أن المقصود كنت نبياً في علم الله؛ فليت علمي فما فائدة التخصيص بالذكر؛ فكل الأنبياء كانوا أنبياء في علم الله تعالى، بل كل الأشياء كانت في علم الله على ما هي عليه في الوجود، فضلاً على أن هذا التأويل يلزم منه المحذور، وهو كون الحق تتجدد له علم بنبوة الفاتح الخاتم - صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله - في الزمان المذكور في الحديث، وهو زمان كون آدم بين الروح والجسد، وهذا اعتقاد فاسد يناقض ما عليه أهل كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

قال في طالعة المواهب اللدنية: واختلف هل القلم أول المخلوقات بعد النور المحمدي أم لا؟ فقال الحافظ أبو يعلى الحمداي: الأصح أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر قال قال رحمته الله: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان مرشده على الماء».

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: 1]؛ أي: اتقوا أن تسألوا به غيره، فلا تسألوا به عنه، ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: 1]، ولا تقطعوا صلة رحم رحمي بصلة غيري، دل عليه قوله ﷺ: قال الله تعالى: «أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»، إن الله تعالى خلق الخلق برحمته، ولولا سبقت رحمته غضبه ما خلق أحداً من العالمين، فالواجب على الخلق أن يصلوا رحم رحمته بطلبه والانقطاع عن غيره؛ ليصلهم برحمته وكرامته، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 1] أيها المتقون، ﴿رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]؛ لئلا يلتفتوا إلى غيره بالاعتراض عنه، بل ﴿كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]؛ لتتقوا به عن غيره، وتصلوا به بالانقطاع عن غيره.

ثم أخبر عن التقوى بإحراز أموال اليتامى بقوله تعالى: ﴿وَأَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 2]، إشارة في الآيتين: إن الله تعالى نفى بهاتين الأخلاق الذميمة والأفعال القبيحة، وبها زكى أنفسهم عن آفاتهما؛ وهي الحسد والدناءة، والخسة والطمع، الخيانة

فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم، فحديث عبادة بن الصامت ﷺ مرفوعاً: «أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال رب وما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء» رواه أحمد والترمذي وصححه، وروى أحمد والترمذي وصححه أيضاً من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً: «إن الماء خلق قبل العرش»، وروى السدي بأسانيد متعددة: «إن الله لم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء»؛ ليجهه بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور النبوي والماء والعرش. انتهى، وقيل الأوليه في كل شيء بالإضافة إلى جنسه، أي أول ما خلق الله من الأنوار نوري وكذا باقيها، وفي أحكام ابن القطان فيما ذكره ابن مرزوق عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «كنت نورا بين يدي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام»، وانظر تفصيل المسألة في ما أشرنا إليه من المصنفات، وكذا كتب الشائل، وخاصة «العلم المحمدي» أو «جلاء القلوب» [ط، العلمية بيروت] للإمام محمد بن جعفر الكنتاني رحمه الله وكذا المواهب وشرحها.

(1) حديث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه أحمد (1/ 194، رقم 1680)، والبخاري في الأدب المفرد (1/ 33، رقم 53)، وأبو داود (2/ 133، رقم 1694)، والترمذي (4/ 315، رقم 1907). وابن حبان (2/ 186، رقم 443)، والحاكم (4/ 174، رقم 7268)، والبيهقي (7/ 26، رقم 12994)، وفي شعب الإيمان (6/ 216، رقم 7941)، وعبد الرزاق عن معمر في الجامع (11/ 171، رقم 20234)، والضياء (3/ 92، رقم 895). حديث أبي هريرة: أخرجه الحاكم (4/ 173، رقم 7265)، والخطيب (5/ 426).

والمكر والخديعة، والجور والظلم، والشهوة والغضب، وسوء الخلق والبخل، والكبر والأنفة، وحلاها بأضدادها تكميلاً للتخلق بأخلاق الحق، فقال تعالى: ﴿وَأْتُوا الْبَتَّامَى أَنفَوَاهُمْ﴾ [النساء: 2] تزكية عن آفة الحرص والحسد، والدناءة والخسة والطمع، وتحليته بالقناعة والمروءة وعلو الهمة والعافية، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ [النساء: 2] تزكية عن آفة الخيانة والمكر والخديعة، وتحليته بالأمانة والدبابة وسلامة الصدور، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: 2] تزكية عن الجور والحين والظلم وتحليته بالعدل والإنصاف، فإن اجتماع هذه الرذائل في نفس الأمر ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: 2]، حجابًا عظيمًا.

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَتَّامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3] تزكية عن الزنا والفواحش التي تتعلق بالشهوة، وتحليته بالعفة والإحصان، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3].

﴿وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ﴾ [النساء: 4] تزكية عن الحدة والغضب وسوء الخلق، وتحليته بالوفاق والسخاء والفتوة، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4] تزكية عن الكبر والأنفة، وتحليته بالتواضع والخشوع، والرحمة والشفقة واللين، في الحقيقة هذه كلها إشارة إلى تربية بناني القلوب والنفوس بإيتاء حقوق تزكيتهم عن هذه الأوصاف، وتحليتهم بهذه الأخلاق؛ لتحقيق الامتثال بأمر تخلقوا بأخلاق الله، والله أعلم.

ثم أخبر عن صيانة هذه الأخلاق من التفريط والإفراط بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء: 5]، إشارة في هذه الآيتين: إن الله تعالى جعل المال قيامًا لمصالح دين العباد ودنياهم، فإن العاقل منهم من يجعله قيامًا لمصالح دينه ومصالح دنياه بقدر حاجته للضرورة إليه، والسفيه من جعله قيامًا لمصالح دنياه ما أمكنه فهو المنهي عنه، وإن نؤتوا إليه أموالكم كائنًا من كان، وإنما قال: ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5]، وما قال أموالهم؛ لأن الخطاب مع العقلاء الصالحاء

الأنقياء، وقد أضاف المال إليهم؛ لأنه تعالى خلق الدنيا وما فيها لهم قيامًا لمصلح دينهم، كما قال تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جِيعًا﴾ [البقرة: 29]، وقال تعالى: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا جِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: 105]، وأسفه السفهاء من جعلها في مفسد دينه ودنياه؛ وهي النفس الأمارة بالسوء، وإنما هي أعدى عدوك؛ لأنها أسفه السفهاء، وكل ما أنفق الرجل نفسه بهواها ففيه مفسد دينه ودنياه، إلا المستثنى منه، كما أشار إليه تعالى بقوله: ﴿وَلَا تُؤْثِرُوا﴾ [النساء: 5]، ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5]؛ أي: جعل الله لكم قيامًا ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ [النساء: 5]؛ يعني: ما يسد به جوع النفس، ﴿وَأَكْسُوهُمْ﴾ [النساء: 5]؛ يعني: ما يستر عورتها، فإن ما زاد على هذا يكون إسرافًا في حق النفس، والإسراف منهي عنه، ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: 5]، قول المعروف مع النفس أن يقول لها: أكلت رزقها ونعمت، فأدى شكر نعمته بامثال أوامره ونواهيه وأذبي طعامك بذكر الله، كما قال ﷺ: «أذبيوا طعامكم بذكر الله»⁽¹⁾.

﴿وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بَأْسًا حَسِيبًا ٦﴾ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٨﴾ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩﴾ [النساء: 6 - 9].

والإشارة في قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: 6]؛ أي: قلوب السائرين إلى الله تعالى، حتى إذا بلغوا مبلغ الرجال الكاملين البالغين، وابتلاهم بأدنى توسع في المعيشة بعد ما كانوا محجوبين عن التصرف مدة مديدة، ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ

(1) رواه البيهقي في «الشعب» (379/13)، والطبراني في «الوسط» (183/11)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (352/1).

رُشْدًا﴾ [النساء: 6]، بأن استمدوا بذلك على دينهم وزادوا في اجتهادهم وجددهم في الطلب، وكان كما قال الجنيد: أشبع الزنجي وكده، ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]، وهاهنا أضاف المال إليهم لما بلغوا حد الرجال الذين يكون المال لهم، فلا يكونون في المال كالسفهاء، فالعبد في هذا المقام يكون جائز التصرف في ممالك سيده كالعبد المأذون، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾ [النساء: 6]، الإشارة في الخطاب إلى تربيتهم من المشايخ فإنهم أولياء أطفال الطريقة وأوصياؤهم؛ يعني: فإن أنستم من المريدين البالغين رشد التصرف في أصحاب الإرادة وأرباب الطلب، فأوقعوا إليهم عنان التصرف بإجازة الشيخوخة ولا تمنعوهم مقام الشيخوخة إسرافًا وبدارًا، غيرة وغبطة على المريدين، ﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [النساء: 6] بالشيخوخة فتكسد أسواقهم، ﴿وَمَنْ كَانَ هَنِيئًا﴾ [النساء: 6] بالله من قوة الولاية ستظهر بالعناية ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء: 6] عن أمثال هذه الغيرة والغبطة، ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا﴾ [النساء: 6]، يفترق بولاية المريد والانتفاع به في الصحبة ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 6]؛ أي: يتنفع به بأن يميز له بالشيخوخة لا يغار عليه ويمده بالظاهر والباطن، وبإيمانه يتوصل إلى الله تعالى، فإن الله يكون في عون العبد ما دام في عون أخيه، وقال تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: 35]، ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6] مقام الشيخوخة، ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 6] الله ورسوله وأرواح المشايخ، وأوصوهم بشرائط الشيخوخة ورعاية حقوقها مع الله والخلق وأنفسهم، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: 6]، مكافيًا ومجازيًا لكم بحسن صنائعكم، ومحاسبًا لهم فيما يراقبون الله تعالى في حفظ حدوده، ويراعون الخلق بأداء حقوقهم وترك حظوظ أنفسهم.

ثم أخبر عن نصيب كل نسيب بقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 7]، إشارة في الآيتين: إن للرجال وهم أقوياء الطلبة والسلاك نصيب بقدر صدقهم في الطلب، ورجوليتهم في الاجتهاد، ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 7]؛ وهم المشايخ والإخوان في الله والأعوان على الطلب، وتركهم سيرتهم في الدين وأنوار همتهم العلية، ومواهب ولايتهم السنية، ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 7]؛ يعني ضعفاء القوم، ﴿يَمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 7]؛ أي: قدرًا معلومًا على قدر وفق صدق التجائهم وجدهم في الطلب، وحسن استعدادهم لقبول فيض الولاية، وهذا حال المجتهدين الذين هم ورثة المشايخ، كما أنهم ورثة الأنبياء، فأما المنتهون إلى ولايتهم بالإرادة وحسن الظن، والمقتبسون من أنوارهم والمقتفون على آثارهم، والمتشبهون بربهم والمتبركون بهم على تفاوت درجاتهم فهو بمثابة ﴿أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ﴾ [النساء: 8] إذا حضروا القسمة عند محافل صحبتهم ومجامع سماعهم ومجالس ذكرهم، فإنها مقاسم خيراتهم وبركاتهم، ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النساء: 8]؛ أي: من مواهب ولايتهم، وآثار هدايتهم، وأعطاف رعايتهم، ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: 8] في التشويق وإرشاد الطريق والحث على الطلب والتوجه إلى الحق، والإعراض عن الدنيا وتقرير هوانها على الله وخسارة أهلها، وعزة أهل الله في الدارين وكمال سعادتهم في المنزلتين.

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا﴾ [النساء: 9] من مبتدئ المريدين ومتوسطهم، ﴿خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 9] آفات المفارقة، إما سرف وإما توان ﴿فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 9]؛ أي: يوصونهم بالتقوى فإن التقوى جماع كل خير، ﴿وَلْيَقُولُوا﴾ [النساء: 9]؛ أي: بأمر ونهم؛ ليقولوا ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء: 9]؛ وهو كلمة لا إله إلا الله والمعنى: أنهم يأمرن بملازمة التقوى ومداومة الذكر، فإنها الخطوتان اللتان توصلان العبد إلى الله تعالى.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ١٠ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي يُلَدُّ لَكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلَّذِي أُفْتِنَ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مِمَّا تَرَكَتْ وَهَبَهُ لَهَا الْوَصْفُ وَلَا يَرِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ مِمَّا قَرَّلَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلَّذِي تَرَكَتْ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّذِي تَرَكَتْ مِنْ بَنِيهِ وَمِمَّا قَرَّبَتْ بَنِيهَا وَأُمَّهَا لَكُمْ وَأُمَّهَا لَكُمْ لَا تَدْرَعُونَ أَيْهَتُمْ أَزْوَاجُكُمْ ثَلَاثًا مِّنْهُمَا قَرْبَتُكُمْ وَنَكَبُكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ١١ [النساء: 10 - 11]

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: 10]، إشارة إلى

الذين يضيعون أطفال الطريقة ولا يراعون حقوقهم بالنصيحة والوصية والإرشاد إلى سبيل الرشاد، ويحرمونهم عن مشارب ولايتهم تقصيرًا أو عماونا ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10]؛ لحسرة نحسرها وتغابنا، ﴿وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10] آفة التقصير، إذ في أداء حقوقهم غرامة ولا ينفعهم الندامة.

ثم أخبر عن وصاية أهل الولاية بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، إشارة في الآيات: إن المشايخ للمريدين بمثابة الآباء للأولاد، فإن الشيخ في قومه كالنبي في أمته على ما قاله ﷺ، وقد قال ﷺ: «أنا لكم كالوالد لولده»، ففي قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾، الآيات كلها إشارات إلى وصايا المشايخ والمريدين ووارثتهم في قرابة الدين، كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ [المؤمنون: 10]، فكما أن الوراثة الدنيوية بوجهين: بالسبب والنسب، فلذلك الوراثة الدينية بوجهين: إما السبب فهو الإرادة ولبس خرقتهم، والتبرك بزيمهم للتشبه بهم، وأما النسب فهو الصحبة معهم بالتسليم للتصرفات ولايتهم ظاهرًا وباطنًا بصدق النية وصفاء الطوية، مستسلمًا لأحكام التسليك والتربية، يتولد السالك بالغشاوة الثانية، فإن الولادة تنقسم على:

النشأة الأولى: وهي ولادة جسمية، بأن يتولد المؤمن من رحم الأم إلى عالم الشهادة وهو الملك، والنشأة الثانية: وهي ولادة روحانية، بأن يتولد السالك من رحم القلب إلى عالم الغيب وهو الملكوت.

كما حكى النبي ﷺ عن عيسى عليه السلام أنه قال: «لم يلج ملكوت السماوات والأرض ما لم يولد مرتين»، فالشيخ هو الأب الروحاني، والمريدون المتولدون من صلب ولايتهم الأولاد الروحانيون، وهم فيما بينهم ﴿أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: 75]، لقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجر: 10]، وقال ﷺ: «الأنبياء أخوة من حلات،

(1) رواه النسائي (1/38، رقم 40)، وابن ماجه (1/114، رقم 313)، والشافعي (1/13)، وأحمد (2/

247، رقم 7362)، والحميدي (2/434، رقم 988)، وأبو عوانة (1/171، رقم 511).

(2) ذكره الألويسي في تفسيره (1/473).

وأماهم شتى ودينهم واحد»، ولهذا قال ﷺ: «كل حسب ونسب ينقطع إلا حسبي ونسبي»، لأن نسبه كان بالدين، كما سئل النبي ﷺ من ألك؟ قال: «إلى كل مؤمن بقي»، وإنما يتوارثون أهل الدين على قدر تعلقاتهم السببية والنسبية، والذكورة والأنوثة في الجدد والاجتهاد وحسن الاستعداد، وإنما موازينهم العلوم الدينية واللدية، كما قال ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»، وقال موسى للخضر - عليها السلام -: «هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ بِيَأْ هَلُمْتُ رُشْدًا» [الكهف: 66].

﴿ ذَٰلِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِمٌ ۝١٤ وَالَّذِي يَأْتِيكُمُ النَّفْسَ مِنْ بَنِيكُمْ فَاِنتَشِدُوا عَلَيْهِمْ أَوْيَئَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝١٥ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَعَادُوهُمَا فَإِنَّ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ ثَوَابًا رَحِيمًا ۝١٦﴾

[النساء: 13 - 16].

وفي قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إشارة إلى: إن تلك الوراثة والأنصبا حدود

(1) أخرجه أحمد (2/437، رقم 9630). وأخرجه أيضًا: إسحاق بن راهويه (1/124، رقم 43)، وابن حبان (15/233، رقم 6821).

(2) ذكره ابن الجوزي مستشهداً به في كتابه: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (1/84)، والشيخ حقي في تفسيره (2/417).

(3) ذكره بنحوه المجلوز في «كشف الخفاء» (1/19)، وحقني في تفسيره (2/417).

(4) رواه الترمذي (204/10)، وأبو داود (34/11)، وابن ماجه (268/1)، وابن حبان في «صحيحه» (171/1)، والبيهقي في «الآداب» (30/2).

(5) حسم الله سبحانه أبواب حكمته في أمر فرائضه في كميتها وكيفيةها على الخليفة، لوضع رقابهم على باب الربوبية عجزاً وتواضعاً في عظمتهم وكبريائهم، واستأثر نفسه بعلم ذلك، لنلا نتجاوز حدوده أحدًا من خلقه، ولكل صادر وارد معارفه وكواشفه حدٌ يمنعه من مطالعة صمديته وأحدثته، وحدود الله برزخ بين بحر الحدث وبحر القدم، لا يختلطان؛ لأنَّ القدم منزلة عن مباشرة الحدثان.

حدها الله لورثة الدين على قدر تعارف أرواحهم في عالم الأرواح، وعلى نسبته مناسباً في القرابة النسبية والسببية، كما قال ﷺ: «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: 13] فقد حق نسبته في الدين، ﴿يُدْخِلْهُ﴾ [النساء: 13] نسبه، ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [النساء: 13] على قدر استحقاقه في الورثة المحققة بالطاعة؛ لأنه من الوارثين ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ [المؤمنون: 11]، ﴿وَذَلِكَ﴾ [النساء: 13] الورثة والميراث، ﴿الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء: 13].

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [النساء: 14] فقد حق إبطال نسبته في الدين، ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ [النساء: 14] في الورثة بقرابة الدين عصيانه ويعذبه ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا﴾ [النساء: 14] أي: نار القطيعة والحرمان على قدر استحقاقه في المعصية والتعدي، ﴿خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 14] من هذا الخلود في نار المحسرة والحرمان، وفوات نعيم الجنان ولقاء الرحمن.

ثم أخبر عن مهاده أهل الفواحش بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 15]، إشارة في الآيتين: إن اللاتي يأتين الفاحشة من نساكنكم هي النفوس الأمارة بالسوء، والفاحشة: ما حرمته الشريعة من أعمال الظاهر وهي المعاصي، وحرمته الطريقة من أحوال الباطن وهي الركون إلى غير الله تعالى، يدل عليه قوله تعالى:

قال محمد بن الفضل: حدود الله أوامره ونواهيه، فمن تخطأها فقد ضل في سبيل الرشده.

قيل: ﴿يَتْلُكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي: الإظهار من الأحوال للمريدين على حسب طاقتهم لها، فإن التعدي فيها يهلكهم. وقال أبو عثمان: ما هلك امرؤ لزم حده، ولم يتعد طوره.

وقال بعض البغداديين: العبد يتقلب في جميع الأوقات على الحدود، دخل في هتك الحرمات، قال الله تعالى: ﴿يَتْلُكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ [البقرة: 187]؛ لأن المنع إلى جانب الحمى ربما يخالط الحمى. [العرانس].

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ﴾ [الأعراف: 33]، فما ظهر منها فهو الأعمال، وما بطن منها فهو الأحوال، وقال ﷺ: «السعد خبور وأنا أخير منه والله أخير منا»⁽¹⁾ ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ» [النساء: 15]؛ أي: على النفوس بإتيان الفاحشة، «أَرْبَعَةً مِنْكُمُ» [النساء: 15]؛ أي: من خواص العناصر الأربعة التي أنتم منها مركبون وهي:

التراب: ومن خواصه الخسة والركاكة، والذلة والطمع، والمهانة واللوم، والماء: ومن خواصه اللين والعجز والكسل، والأنوثة والخبوثة، والشره في المأكل والمشرب، والهواء: ومن خواصه الحرص والحسد والبخل، والحقد والعداوة، والشهوة والزينة، والنار: ومن خواصها التبخر والتكبر، والفجر والصلف، والغضب والحدة وسوء الخلق وغير ذلك مما يتعلق بالأخلاق الذميمة، ورأسها حب الدنيا والرياسة واستيفاء لذاتها وشهواتها، «فَإِنْ شَهِدُوا» [النساء: 15]؛ أي: يظهر بعض هذه الصفات من النفوس، «فَأَنْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ» [النساء: 15]، فاحبسوهن في سجن المنع عن التمتع الدنيوية، فإن الدنيا سجن المومن، وأغلقوا عليهن أبواب الخواص الخمس «حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ» [النساء: 15]؛ أي: تموت النفس إذا انقطع عنها حظوظها دون حقوقها، إلى هذا أشار بقوله ﷺ: «موتوا قبل أن تموتوا»⁽²⁾، «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» [النساء: 15]، بانفتاح روزنة القلوب إلى عالم الغيب، فتهد منها العطف الحق وجذبات الإلهية التي جذبة منها توازي عمل الثقلين.

﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمُ﴾ [النساء: 16]؛ أي: النفس والغالب اللذان يأتيان الفواحش في ظاهر الأفعال والأعمال، وباطن الأحوال والأخلاق «فَأَذُوهُمَا» [النساء: 16]، ظاهرًا بالحدود، وباطنًا بترك الحفظ وكثرة الرياضات والمجاهدات، «فَإِنْ تَابَا»

(1) أخرجه أحمد (4/248، رقم 18193)، والبخاري (6/2698، رقم 6980)، ومسلم (2/1136، رقم 1499). وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (5/450، رقم 27884)، وعبد بن حميد (ص 151، رقم 392)، وأبو عوانة (3/215، رقم 4721).

(2) تقدم تحريره.

[النساء: 16] ظاهرًا وباطنًا، ﴿وَأَصْلَحَا﴾ [النساء: 16] كذلك ﴿فَأَخْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ [النساء: 16] باللطف بعد العنف، وبالرفق بعد الخرق، وبالسّر بعد العسر، ﴿فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5]، ﴿إِنْ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النساء: 16]، لمن تاب، ﴿رَجِيمًا﴾ [النساء: 16] لمن أصلح.

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَخَذْنَا لَهُمْ حَذَابًا أَلِيمًا ١٨﴾ بِتَأْيِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَقْمِلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبَرًا كَثِيرًا ١٩﴾ [النساء: 17 - 19].

ثم أخبر عن التوبة والثواب، والتأيب الأيب إلى الباب بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: 17]، إشارة في الآيتين: إنما التوبة على الله التي أوجب الله تعالى بفضله على ذمة كرمه قبولها، إنما هي توبة ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ [النساء: 17] فحسب، فإن للنفس الأمانة صفتين: الظلومية والجهولية، والجهولية داخلية في الظلومية؛ لأن الظلومية تقتضي المعصية والإصرار عليها، والإصرار على المعصية يؤدي إلى الشرك، والشرك يميت القلب، ولهذا وصف الله تعالى الشرك بالظلم العظيم وقال: ﴿إِنَّ الشُّرَكَاءَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13]، والجهولية تقتضي المعصية فحسب، فالعمل إذا كان مصدره الجهولية فحسب يكون على عقبة التوبة، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: 17]، وللقریب هاهنا معنيان:

أحدهما: أن تكون التوبة عقيب المعصية فيقبلها الله فيمحوها بها، كما قيل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114] والحسنات: هي التوبة عقيبها في قوله

﴿اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ فَمَحَّهَا الْحَسَنَةُ﴾^١؛ هي التوبة، والمعنى الثاني: من قريب؛ أي: قبل أن يموت القلب بالإصرار، فإن الله لا يقبل التوبة من قلب ميت؛ لأنها تكون باللسان اضطرارية، وبالقلب اختيارية، ﴿فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 17]؛ يعني: هذا الذي أوجب الله تعالى بفضله على ذمة كرمه قبل خلقهم أن يوفقهم للتوبة، ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 17] في ذلك التقدير، ﴿عَلِيمًا﴾ [النساء: 17] بمن يتوب عقيب المعصية، ﴿حَكِيمًا﴾ [النساء: 17]، فيها قدر ودبر من الأمور.

﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ﴾ [النساء: 18]؛ يعني: المقبولة ﴿لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ [النساء: 18] المصيرين عليها من الظلومية، ﴿حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: 18]؛ يعني: موت القلب بالإصرار، ﴿قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ [النساء: 18]، باللسان اضطرارًا، أو يتوب بترك عمل السوء تكلفًا، ولا يرجع قلبه إلى الله تعالى، فإن أصل التوبة الرجوع بالكلية إلى الله تعالى ظاهرًا وباطنًا، ﴿وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [النساء: 18]؛ يعني: ولا يقبل توبة من يموت وقلبه ميت بالكفر، ﴿أُولَٰئِكَ أَخْتِذْنَا لَهُمْ﴾ [النساء: 18]؛ أي: قدر قبل خلقهم ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: 18]؛ أي: عذاب الكفر في الدنيا وهو مؤلم في الآخرة.

ثم أخبر عن أهل الإيمان، ونهاهم عن عقل النسوان بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ [النساء: 19]، إشارة في الآيات: إن الله تعالى أرشد بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ [النساء: 19]، إلى أن هذه المعاملات من عضل النسوان، ومنعهن من الزواج طمعًا في ميراثهن، أو إضرارهن ليفتدين منكم، ﴿وَلَا تَغْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19]؛ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهور، أو تأخذون ما أعطيتموهن من المهر ولو كان قنطارًا، ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾ [النساء: 19].

ثم أرشدهم إلى سبيل المؤمنين وأخلاق الموحدين بقوله تعالى: ﴿وَعَايِرُوهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ﴿[النساء: 19]﴾، وتصبروا عليه لله تعالى: ﴿وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19] في الدنيا والآخرة، فإن الخير الكثير ما يكون باقياً ولا يكون الفاني إلا قليلاً.

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾ وَكَتَبَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾﴾ [النساء: 20 - 21].

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]، ﴿وَكَتَبَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21] في رعاية حقوقهن، هذه كلها وأمثالها ليست من إمارة الإيمان ونتائجه وثمراته؛ لأن المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يشتمه، قال النبي ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً».

وقال ﷺ: «الدين النصيحة»، وقد صرح بنفي الإيمان ممن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه بقوله ﷺ: «من غشنا فليس منا».

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشًا وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ

(1) حديث أبي بردة عن أبي موسى: أخرجه البخاري (2/ 863، رقم 2314)، ومسلم (4/ 1999، رقم 2585)، والترمذي (4/ 325، رقم 1928) وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ 79، رقم 2560)، وابن حبان (1/ 467، رقم 231). وابن المبارك (1/ 118، رقم 350)، والطبراني (ص 68، رقم 503)، والحميدي (2/ 340، رقم 772)، وابن أبي شيبه (6/ 163، رقم 30348)، والبيهقي (8/ 160، رقم 3182)، وأبو يعلى (13/ 279، رقم 7295)، وعبد بن حميد (ص 196، رقم 556)، والرويان (1/ 301، رقم 445)، والقضاعي (1/ 112، رقم 134).

(2) أخرجه ابن عساکر (9/ 307).

(3) أخرجه الطبراني (11/ 221، رقم 11553) قال الهيثمي (4/ 79): رجاله رجال الصحيح.

لِكَيْلَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾ [النساء: 22 - 23].

ثم أرشدهم إلى سبيل المؤمنين وأخلاق الموحدين بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]، إشارة في الآيتين: أن الله تعالى أراد أن يطهر نفس المؤمن بأن ينفي عنها موجبات المقت وسوء السبيل؛ وهي الفواحش استطابة للجوهر الأنبي، واستنارة للنور الرباني؛ لأنه خلق لحمل أعباء أمانة المعرفة بحبل المحبة، ولا سبيل إلى المعرفة إلا بالوصول إلى المعروف، ولا يمكن التحلية بالوصول إلى بعد التزكية عن مانع الوصول وهي لوث أوصاف الوجود، «فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب»، ولذلك نهاهم عن نكاح المحارم، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22].

وفيه إشارة أخرى وهي: أن العلويات وهي الآباء، والسفليات وهي الأمهات، وبازدواجها خلق الله تعالى المتولدات منها فيما بينهما، ففي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]، إشارة إلى نهي التعلق والتصرف في السفليات التي هي الأمهات المتصرف فيها آباءكم العلوية، ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22] من التدبير الإلهي، وازدواج الأرواح والأشباح بالحاجات الضروريات الإنساني منشته منه، ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22]؛ يعني: التصرف في السفليات والتعلق بها والركون إليها، مما يلوث الجوهر النوراني بלוث الصفات الحيوانية ويجعله سفلي الطبع بعيداً عن الحضرة، محباً للعالم ناسياً للموت محمقاً للحق، ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22] إلى الهداية بالضلالة.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، الآية فيها كلها إشارات إلى نهي التعلق ومنع التصرف في الأمهات السفليات، والمتولدات من أوصاف الإنسان وصفات الحيوان

تعلقوا وتصرفوا في شيء من الدنيا وهي محصنة بملكية الغير، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24] منها بطريق صالح، ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 24]؛ أي: لما كتب الله عليكم التصرف فيها، كقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: 31]؛ أي: كلوا واشربوا بقدر الحاجة لقوام القلب إقامة لأداء الواجب عليكم، ولا تسرفوا بالإكثار وتبع الشهوات الحيوانية، فتأكلوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لكم، بل تصرفوا فيها بقدر تحصيل النفقة الواجبة عليكم للعيال.

﴿وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [النساء: 24]؛ أي: ما وراء الذي أحصن بملكية الغير يتعلق حقه ونظره وحمته فإنه يقطعكم عن الحق، ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: 24]؛ أي: لتبتغوا بآمالككم ﴿مُحْصِنِينَ﴾ [النساء: 24]؛ يعني: حرائر من الدنيا وما فيها، ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: 24] في الطلب؛ معناه: لا تبذلوا أنفسكم عند الخلق بطلب الشهوات، ولا تسفحون مياه وجوهكم عند الله تعالى؛ لنيل المراتب الإنسانية واستيفاء اللذات الحيوانية، ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [النساء: 24]؛ أي: من ضرورات الخلق من الدنيا مأكولاً ومشروباً وملبوساً ومنكوحاً على هذا الوجه، ﴿فَأُولَئِكَ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ﴾ [النساء: 24]؛ أي: فاطموا حقوق تلك الحظوظ بالطاعة والشكر والذكر، كما قال ﷺ: «أذيبوا طعامكم بذكر الله»، ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: 24]؛ أي: فيما تفتدون أنفسكم من المجاهدات والرياضة، واحتمال الأذى في الله تقريباً إلى الله تعالى من بعد أداء ما فرض الله عليكم، ﴿إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيماً﴾ [النساء: 24] بنيانكم وقصوركم، ﴿حَكِيماً﴾ [النساء: 24] فيما يهديكم إلى مطلوبكم ومقصودكم.

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْعِقَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فِيمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِنْ تَحْتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بِمَعْصِيَتِكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأُولَئِكَ هُنَّ يُؤَدُّنَ أَمْلَهُنَّ وَأَمْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُسْتَخَذَاتٍ أَخَذَانِ فَوَإِذَا أَحْسَنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِمَكْرُومٍ فَمَثَرٌ نَصَفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ

أَلَمَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرَ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾ [النساء: 25].

ثم أخبر عن من لم يستطع بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ﴾ [النساء: 25]، إشارة في الآية: إن الله تعالى كما أحب نزاهة فراش المؤمن عن دنس السفاح، قد أحب نزاهته عن خسة النفس عند القدرة على نكاح الحرائر، ثم رخص برحمته في نكاح الإماء عند عدم الاستطاعة، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25]، وشرط فيه الإيثار، ولم يميز أن يكون فراش المؤمن ملوثًا بتلوث الشرك، والأمة جميعًا ورخص عند الضرورة بانفرادها توسعًا ورحمة، فيجوز نكاح الكتابية المشركة، ويجوز نكاح الأمة المؤمنة، وفيه إشارة أخرى وهي: إن الله تعالى أحب نزاهة قلب المؤمن عن دنس حب الدنيا، كما أحب نزاهة فراشه فقال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء: 25]؛ أي: قدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات، أن يسخر عبوز الدنيا الصالحة بأسرها ويجعلها منكوحه له، ويحصنها بتصرف شرائع الإسلام والإيثار، بحيث لا يكون لها تصرف في قلبه بوجه ما، ﴿فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 25]؛ أي: فيتصرف في القدر الذي ملكت يمين قلبه من الدنيا، فلا يملك قلبه، ﴿مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25]؛ أي: إذا كانت الدنيا له أمة مأمورة بخدمته وهي مؤمنة له بالخدمة، كما قال ﷺ حكاية عن الله: «يا دنيا: أخدمني من خدمني، واستخدمني من خدمك»⁽¹⁾.

﴿وَاللَّهُ أَهْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾ [النساء: 25]، بمراتب إيمانكم وضعفكم في الإيمان ﴿بَغَضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [النساء: 25] في الضعف، فإنه خلق الإنسان ضعيفًا ﴿فَأَنْكِحُوا مَنْ يَإْذِنُ أَهْلُهُنَّ﴾ [النساء: 25]؛ أي: فليتصرف في الدنيا وزهراتها بإذن سيدها، ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 25]؛ أي: أدوا حقوقها إلى الله تعالى بالشكر وصرفها في رضا الله تعالى، وإلى الخلق بالشفقة في الإنفاق عليهم، وصلة رحم الأخوة في الله من غير منته ورياء، ﴿مُحْصَنَاتٍ﴾ [النساء: 25] بإحصان الصدق والإخلاص، ﴿هَبْرَ

(1) رواه القضاعي في مسنده (173/5)، وأبو نعيم في الحلية (3/194).

مُسَافِحَاتٍ ﴿[النساء: 25] بالتبذير والإسراف، ﴿وَلَا تُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: 25]،
 يعني: إن يتخذوا الدنيا خدن النفس والهوى، ويحسبوا حب الأخدان، ﴿فَإِذَا أُحْصِنُ﴾
 [النساء: 25]؛ يعني: إذا أحصنت دنياكم بإحصان الصدق، ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [النساء:
 25]، وأتت الدنيا وزهراتها بفاحشة وهي غلبات شهواتها على القلب، ﴿فَعَلَّيْنِ نِصْفُ
 مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]؛ يعني: يبذل نصف ما ملكت يمينه من
 الدنيا في الله جنابة وعزامة لما أظهر في الفاحشة، فإنه نصف ما على المحصنات في أول
 الآية، عبر عنها بمنكوحة ذي الطول المستطيع وهي الحسرة، وقلنا هي عجوز الدنيا، وكما
 أن حد الحرة المحصنة في إتيان الفاحشة إهلاكها بالرحم، وحد الأمة المحصنة نصف ما
 على المحصنات، فكَذلك حد عجوز الدنيا إذا أحصنها ذو الطول من الرجال فإن أتت
 بفاحشة أهلكها بالكلية في الله كما كان حال أبي بكر رضي الله عنه، وحد الأمة المحصنة من الدنيا
 هلاك نصفها كما كان حال عمر رضي الله عنه، والذي يؤكد هذا التأويل حال سليمان عليه السلام؛ إذ
 حُرِّصَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِبَادُ ﴿[ص: 31]، فلما شغلته عن الصلاة وأتت بفاحشة
 حب الخيل، ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص:
 32]، رأى أن جدها بإهلاك كلها، فقال: ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْتَاقِ﴾
 [ص: 33]، ﴿ذَلِكَ﴾ [النساء: 25]؛ يعني: التصرف في قدر من الدنيا، ﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ
 مِنْكُمْ﴾ [النساء: 25]؛ أي: لمن يخاف عن ضعف النفس وقلة صبرها على المجاهدة وترك
 الدنيا بالكلية، فتأبى نفسه عن قبول الأوامر والنواهي، وتظهر إمارتها بالسوء فتهلك،
 ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ [النساء: 25]؛ يعني: عن التصرف في الدنيا بتركها، ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾
 [النساء: 25]، كما قال عليه السلام: «يا طلاب الدنيا لتبروا بها»، تركها أبر وأبر، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ﴾ [النساء: 25]؛ يعني: لمن يتصرف في الدنيا بشرائطها التي مر ذكرها، يغفر ذلاته
 ويرحم عليه بالحفظ من آفتها.

﴿يُرِيدُ اللَّهُ يَتَّبِعَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ

عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ
يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَافِيًا ﴿٨﴾ [النساء:
26 - 28].

ثم أخبر عن مراده لعباده بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ﴾ [النساء: 26]، إشارة
في الآيات: إن الله تعالى أنعم على هذه الأمة بإرادة أشياء بهم:

أولها: التبيين بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ﴾ [النساء: 26]؛ وهو أن يبين لهم
الصراط المستقيم إلى الله.

وثانيها: الهداية بقوله تعالى: ﴿وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [النساء: 26]؛
يعني: من الأنبياء والأولياء، وهو أن يهديهم إلى صراط المستقيم بالعيان بعد البيان،
وثالثها: التوبة عليهم بقوله تعالى: ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء: 26]،
﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ [النساء:
27]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَافِيًا﴾ [النساء: 28]؛ وهي أن يرجع
بهم إلى حضرته على صراط الله تعالى، ورابعها: التخفيف عنهم بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: 28]؛ وهي أن يوصلكم إلى حضرته بالمعونة ويخفف عنكم المؤنة،
وهذا مما اختص به نبينا ﷺ وأمنه لوجهين:

أحدهما: إن الله تعالى أخبر عن ذهاب إبراهيم عليه السلام إلى حضرته باجتهاده، وهو
المؤنة، وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: 143]، وأخبر تعالى عن آل نبينا
ﷺ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ [الإسراء: 1]

(1) إنما ينزل المرید إلى العلوم الرسمية، أو الأعمال الحسية، إذا خشي الانمحاق أو الاصطلام في بحر
الحقائق، وإن صبر وتماسك، حتى يتقوى على حمل أعبائها، فهو خير له، لأن الرجوع إلى الحس، لا
يؤمن من الحس، والله غفور لمن تنزل لعله ما تقدم، رحيم حين جعل له الرخصة، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ
لَكُمْ﴾ [النساء: 26] سلوك الطريق إلى عين التحقيق، ويهديكم طرق الوصول، كما هدى من قبلكم،
ويتوب فيما خطر ببالكم، من الفترة أو الوقفة، والله يريد أن ينمطف عليكم، لرجعوا إليه بكلينكم.
[البحر المديد (1/416)].

الذي هو المعونة فحفف عنهم المؤلة.

وأخبر عن حال هذه الأمة بقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: 53]، وهذا أيضًا بالمعونة وهي جذبات العناية، فقال ﷺ: «جذبة من جذبات الحق توازي حمل الثقلين»⁽¹⁾، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اذْجِيبِي إِلَى رَّبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ [الفجر: 27-28]، هو أيضًا جذبة العناية، فافهم جيدًا.

والوجه الثاني: إن النبي ﷺ وأمه مخصوصون بالوصول والوصول مخففون عنهم كلفة الفراق والانقطاع، فاما النبي ﷺ فقد حصن بالوصول إلى مقام ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 9] ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: 13]، ويقول: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: 11]، وانقطع سائر الأنبياء - عليهم السلام - في السماوات السبع.

كما أخبر النبي ﷺ عن ليلة الإسراء قال: «رأيت آدم في سماء الدنيا، إلى أن قال: رأيت إبراهيم في السماء السابعة»⁽²⁾، فعبر عنهم جميعًا إلى كمال القرب والوصول، وأما الأمة فقال تعالى في حقهم: «من تقرب إلي شبرًا، تقربت إليه ذراعًا»⁽³⁾، وقال تعالى: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، كنت له سمعًا وبصرًا»⁽⁴⁾، وهذا هو حقيقة الوصول والوصول، ولكن الفرق بين النبي والولي في ذلك: إن النبي مستقل بنفسه في السير إلى الله، ويكون خطه من كمال مقام بحسب استعداده الكامل، والولي لا يمكنه السير إلى الله إلا في متابعة النبي ﷺ تسليكه في سبيل ﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: 108]، ويكون خطه من المقامات بحسب استعداده، فافهم جيدًا.

ثم في قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، على عقيب هذه البشارات والإشارات، إشارات أنه لو لم يكن جذبات العناية الأزلية في حق الإنسان لما وصل سير خشيته إلى مرادقات جلال صمديته، ولو قدر لواحد قوة سير الثقلين إلى

(1) ذكره المجلوني في «كشف الخفاء» (1/332).

(2) ذكره حلي في تفسيره (3/484).

(3) تقدم تخريجه.

(4) أخرجه البخاري (5/2384، رقم 6137). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (2/58، رقم 347)، والبيهقي (10/219، رقم 20769)، وأبو نعيم في الحلية (1/4).

الأبد، وهذا أحد معاني قوله ﷺ: «جذبة من جذبات الرحمن توازي حمل الثقلين»، وإن المجذوب يصل بقوة جذبة من جذبات الحق إلى مقام لا يصل إليه الثقلان بسعيهم؛ لأن الإنسان خلق ضعيفاً وغيره أضعف منه، فإن ضعف الإنسان إنما هو بالنسبة إلى قوة جلال الله وكماله، وإنه أقوى من السماوات والأرض والجبال وأهاليها في حمل الأمانة المعروضة عليهم كلهم، ﴿فَأَيُّنَ أَنْ يُحْمِلُنَّهَا وَشَقَّقْنَ مِنْهَا وَحَمَلََهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: 72]، فافهم جيداً.

ثانيها: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً﴾ [المعارج: 19] ضعيفاً لا يصبر على الله لحظة فيما يكون على الفطرة الإنسانية، ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: 30]، فإنه ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، وقال شاعرهم:

إذا لمب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال
والصبر في سائر الأشياء محمود، وقال لبعضهم:

الصبر بحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد

وكان يستحي سلطان وقته محب الدين شرف بن يزيد البغدادي - قدس الله روحه - يقول يوماً في أثناء مجلسه: إن أبا الحسن الخرقاني - رحمه الله - كان يقول: لو لم ألق نفساً لم أبق، ثم قال: لا يعظم عليكم هذا المقام، فإني رجعت لله بكثير من أصحابي عن هذا المقام.

ثم اعلم أن الإنسان ممدوح بهذا الضعف؛ يعني: أن لا يصبر لضعفه عن الله تعالى فإنه مخصوص عن العالمين بشرف هذا الضعف، فإن من عداه يصبرون عن الله تعالى؛ لعدم اضطرابهم في المحبة، والإنسان مخصوص بالمحبة بدليل ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54].

وثالثها: إن الإنسان مع اختصاصه بقوة حمل الأمانة وانجذابه العناية خلق ضعفاً عند سطوات تجلي الصفات ومن صفات الله تعالى، ألم تر كيف كان حال موسى عليه السلام: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً﴾ [الأعراف: 143].

ورابعها: إن الصبر عن الله وإن كان شديداً، فالصبر مع الله أشد وأشد؛ لأن الإنسان خلق ضعيفاً، ونقصان هذا الضعف فيه بكمال قوة سطوة تجلي ربه، ولهذا كان النبي ﷺ يغان على قلبه؛ لضعف خلقته، فكان عند استغراق الشهود وغلطات الأحوال يقول: «كلميني يا حميراء»⁽¹⁾، أو كان النبي يقول: «لا معك قرار ولا منك فرار المستعان منك بك إليك»⁽²⁾.

واعلم أن الضعف مخصوص بالإنسان وهو سبب كماله وسعادته، وسبب نقصانه وشفافته، يتغير من ضعفه من حال إلى حال ومن صفة إلى أخرى، فيكون ساعة بصفة بهيمية يأكل ويشرب ويجمع، ويكون ساعة أخرى بصفة ملك يسبح بحمد ربه ويقدر له، ويفعل ما يؤمر ولا يعصي فيما نهى عنه، وهذه التغيرات من نتائج ضعفه، وليس هذا الاستعداد لغيره، حتى الملك لا يقدر أن يتصف بصفات البهيمية، والبهيمية لا تقدر أن تتصف بصفات الملك؛ لعدم ضعف الإنسانية، وإنما خص الإنسان بهذا الضعف لاستكمال بالتخلق بأخلاق الله واتصافه بصفات الله تعالى، كما جاء في الحديث الرباني: «أنا ملك حي لا يموت أبداً، عبي أطعني أجعلك حياً ملكاً لا تموت أبداً»⁽³⁾، فعند هذا الكمال يكون خير البرية، وعند اتصافه بصفات البهيمية يصير شر البرية، فافهم جيداً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْثَةً عَنْ تَزَوٍّ وَنُكْمٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾﴾ [النساء: 29 - 30].

ثم أخبر عن ما يفسد حاله ونهاه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، إشارة في الآية: من خصائص الإيمان ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]؛ أي: في غير طلب الحق بالهوى وتتبع الشهوات واستيفاء

(1) ذكره حقي (6/280).

(2) ذكره الألوسي (5/35)، من قول الشبلي.

(3) لم أقف عليه.

جملتها مندرجة في ثلاثة أشياء:

إحداها: إتياع الهوى، فقد يقع الإنسان به في جملة من الكبائر، مثل: البدعة والضلالة، والارتداد والشبهة، وطلب الشهوات واللذات، والتمتعات وحفظ النفس بترك الصلاة والطاعات كلها، وعقوق الوالدين، وقطع الرحم، وقذف المحصنات وأمثالها، ولهذا قال: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: 26]، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الجاثية: 23]، وأمله الله على علم.

وقال ﷺ: «ما عبد إله في الأرض أبغض على الله من الهوى».

وثانيها: حب الدنيا، فإنها مظنة كثيرة من الكبائر مثل: القتل والظلم والغضب، والنهب والسرقة، والربا وأكل مال اليتيم، ومنع الزكاة، وشهادة الزور وكتائبها، واليمين الغموس، والحيف في الوصية وغيرها، واستحلال الحرام ونقض العهد وأمثاله، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13].

وقال ﷺ: «إن أكبر الكبائر الإشراك بالله».

وقال ﷺ: «اليسير من الرياء شرك».

وقال المشايخ: وجودك ذنب، فمن تخلص عن ذنب وجوده فلا يرى غير الله، فلا ينشأ منه الشرك ولا حب الدنيا، ومن تخلص من الهوى فيتحقق له الوصول واللقاء، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110]، لعمري أن هذا هو المدخل الكريم، والفوز العظيم، والنعيم المقيم.

ثم أخبر أن نيل هذه المقامات والكرامات ليس بالتمني، بل بالجد والسعي بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا﴾ [النساء: 32]، إشارة في الآيتين: أن ما فضل الله به بعض الإنسان

(1) ذكره الشيخ حفي (4/284).

(2) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (1/71، رقم 107) ..

(3) أخرجه الطبراني (20/153، رقم 321)، والحاكم (4/364، رقم 7933). وأخرجه أيضاً: ابن ماجه

(2/1320، رقم 3989)، والبيهقي في شعب الإيمان (5/328، رقم 6812).

على بعض من كمالات الدين ومراتب أهل اليقين لا تحصل بمجرد التمني، كما قال ﷺ: «ليس الدين بالتمني»⁽¹⁾، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: 32]، فإنه لا يحصل بالتمني، ولكن ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا﴾ [النساء: 32]؛ أي: الذين ﴿لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: 37] والقائمين بأمر الله المجتهدين في طلب الله المعرضين عن غير الله، ﴿نَصِيبٌ﴾ [النساء: 32] مما جدوا في طلبه واجتهدوا حق الجهاد بالسعي الجميل والصبر الجزيل، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى﴾ [النجم: 39-40]، ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ﴾ [النساء: 32]؛ أي: من فيه نوع الأنوثة من التواني في الطلب، ودناءة الهمة في المطلوب والمقصود، وهو الذي يطلب من الله غير الله، فلهن نصيب ﴿مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، على قدر الهمة في الطلب، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [الشورى: 20].

ثم علم عباده حسن السؤال بعلو الهمة بقوله تعالى: ﴿وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: 32]، وفيه معنيان:

أحدهما: أسألوه من فضله الخاص الذي ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الحديد: 21]؛ ليؤتكم ويفضلكم به على أهل زمانك، وحقيقة الفضل؛ هي المعرفة والعلم اللدني يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: 113].

والثاني: ﴿وَأَسْأَلُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 32]؛ أي: أسألوه منه ولا تسألوا منه غيره، فإنه يعطيكم من فضله وكرمه، وإن اجتهدتم في الاكتساب وجاهدتم ﴿فِي اللَّهِ حَقُّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: 78]، ولا يبهدكم كسبكم، فإنه بالجهد يهدي إلى سبله، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69]، بالفضل يهدي إليه، كما قال تعالى: ﴿يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: 13]، ثم قال تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ اللَّهُ

(1) ذكره حفي في تفسيره (71/1).

كَانَ ﴿النساء: 32﴾ فِي الْأَزْلِ ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النساء: 32]؛ أَي: مِنْ أَحْوَالِ عِبَادِهِ ﴿عَلِيًّا﴾ [النساء: 32] يَعْلَمُ بِالْعِلْمِ الْقَدِيمِ الْأَزْلِيِّ، فَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي بَدْءِ الْخَلْقَةِ اسْتِعْدَادًا لِقَبُولِ الْفَيْضِ الْإِلَهِيِّ كَمَا يَشَاءُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ أَهْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: 124]، وَكَانَ ﴿عَلِيًّا﴾ [النساء: 32] بِمَنْ يَسْأَلُ مِنَ اللَّهِ غَيْرَهُ مَنْ لَا يَسْأَلُ مِنْهُ إِلَّا هُوَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ وَخَاطَبَهُمْ عَلَى قَدْرِ اسْتِعْدَادِهِمْ ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 32].

﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا وَمِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ وَالَّذِينَ هَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَعِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسْلِ يِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالضَّلِيلَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظَتُ الْغَيْبِ يِمَّا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعُظُّوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْهِرُوهُمْ فَإِنْ أَلْمَنَ كُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ [النساء: 33 - 34].

ثُمَّ قَالَ ﴿وَلِكُلٍّ﴾ [النساء: 33] طَالِبٌ صَادِقٌ، ﴿جَعَلْنَا مَوَالِيًّا﴾ [النساء: 33]؛ أَي: جَعَلْنَاهُ فِي الْأَزْلِ مُسْتَعِدًّا لِلْوَرَاثَةِ وَمُسْتَحَقًّا، ﴿يِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: 33]؛ يَعْنِي: بِمَا تَرَكَ وَالِدُهُ وَأَقْرَبُوهُ طَلَبُهُ لِعَدَمِ الْاسْتِعْدَادِ وَالْمَشِيئَةِ، ثُمَّ أَوْرَثْنَاهُ فَضْلًا مِنْ وَرَحْمَةٍ مِنْ عِنْدِنَا، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ هَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَعِيْبَهُمْ﴾ [النساء: 33]؛ يَعْنِي: الَّذِي جَرَى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ عِنْدَ الْأَخْوَةِ فِي اللَّهِ، وَأَخَذْتُمْ بِإِيْمَانِكُمْ إِيْمَانَهُمْ بِالْإِرَادَةِ وَصَدَقَ الْإِلْتِجَاءُ، وَتَابُوا عَلَى أَيْدِيكُمْ فَآتَوْهُمْ بِالنَّصِيحِ وَحَسَنِ التَّرْيِيَةِ وَالْإِهْتِمَامِ بِهِمْ، وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِمْ عَلَى شَرَائِطِ الشَّيْخُوخِيَّةِ وَالتَّسْلِيكِ، ثُمَّ ﴿نَعِيْبَهُمْ﴾ [النساء: 33]؛ الَّذِي أَوْدَعَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ عِنْدَكُمْ بَعْلَمَهُ وَحِكْمَتَهُ، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النساء: 33] مِنَ الْوَدَائِعِ أَيْنَمَا أَوْدَعَهُ لِمَنْ أَوْدَعَهُ، ﴿شَهِيدًا﴾ [النساء: 33] يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ تَخُونُوا فِي إعْطَاءِ وَدَائِعِهِمْ بِالْخِيَانَةِ، وَيَسْأَلُكُمْ عَنْهَا وَيَشْهَدُ لَكُمْ بِالْأَمَانَةِ، وَيَجَازِيكُمْ عَلَيْهَا خَيْرَ الْجَزَاءِ.

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ أَحْوَالِ الرِّجَالِ بِالْفَضْلِ وَالنَّوَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، إِشَارَةً فِي الْآيَتَيْنِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الرِّجَالَ قَوَّامِينَ عَلَى النَّسَاءِ؛

لأن وجودهن تبع لوجودهم وهم الأصول وهن الفروع، فكما أن الشجرة فرع الثمرة فإنها خلقت منها، فكذلك النساء فروع الرجال فإنهن خلقن من ضلع، فلما كان قيام حواء قبل خلقها وهي ضلع بآدم عليه السلام وهو قوام عليها، فكذلك الرجال قوامون على النساء بمصالح أمور دينهن ودنياهن، كقوله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم: 6].

ثم قال تعالى: ﴿يَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: 34]؛ أي: بما فضل الله الرجال على النساء وهو استعداد الكمالية للخلافة والنبوة، كما قال تعالى: ﴿إِنِّي جَاهِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، وما صلحت النساء للخلافة والنبوة، واختص الرجال بهما، فكان وجودهم الأصل ووجودهن تبعاً لوجودهم للتوالد والتناسل، قال عليه السلام: «كمل من الرجال كثير، وما كمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وفضل عائشة - رضي الله عنها - على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام»⁽¹⁾، ومع هذا ما بلغ كمالهن إلى حد يصلحن للخلافة والنبوة، وإنما كان كمالهن بالنسبة إلى النسوة لا إلى الرجال؛ لأنهن بالنسبة إلى الرجال ناقصات عقل ودين، حتى قال عليه السلام في حق عائشة - رضي الله عنها - مع فضلها على سائر النساء: «خلدوا ثلثي دينكم من هذه الحميراء»⁽²⁾، فهذا بالشبه إلى الرجال نقصان، حيث قال عليه السلام: «خلدوا ثلثي دينكم»، ما قال كمال دينكم، ولكن بالنسبة إلى النساء كمال؛ لأنه على قاعدة قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ [النساء: 11] يكون حظ النساء من الدين الثلث، فكمالتها كان لها الثلثان بمثابة الذكور مثل حظ الأنثيين.

﴿وَيَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]؛ يعني: بتجريدهم عن الدنيا وتفريدهم للمولى فضلوا على النساء، ﴿فَالصَّالِحَاتُ﴾ [النساء: 34]؛ يعني: الذي يصلحن للكمال

(1) حديث أنس: أخرجه أحمد (3/ 156، رقم 12619)، والبخاري (3/ 1375، رقم 3559)، ومسلم (4/ 1895، رقم 2446)، والترمذي (5/ 706، رقم 3887) وقال: حسن. والنسائي (7/ 68، رقم 3948)، وابن ماجه (2/ 1092، رقم 3281)، والدارمي (2/ 144، رقم 2069)، وابن حبان (16/ 50، رقم 7113). وأخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة (6/ 390، رقم 32281)، والطبراني في الأوسط (2/ 369، رقم 2256).

(2) ذكره الألبوسي في تفسيره (3/ 31).

بعد الرجال من ﴿قَائِنَاتٌ﴾ [النساء: 34]؛ أي: مطيعات لله تعالى مستسلمات لأحكامه تعالى، ﴿حَافِظَاتٌ﴾ [النساء: 34]، الواردات ﴿لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: 34] عليهن حقائق الغيب وأنواره وأسراره، ﴿وَاللَّائِي﴾ [النساء: 34]؛ يعني: منهن ﴿تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ [النساء: 34]؛ يعني: إذا دارت عليهن كؤوس واردة الغيب، وسقين بأقداح الأرواح شراب ظهور التجلي من ساقى، ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً﴾ [الإنسان: 21]، فكوشفن بلغة الجمال، وأسكرن بشهود الجلال، كما قال بعضهم:

فأسكرَ القومَ دُورُ كاسٍ وكان سكري من المدير

فعند غلبات السكر يخفن النشوز والنفور؛ لضعف الحال وقوة سطوة النوال ﴿فِعْظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: 34]، فالخطاب بالعظة والهجران لأهل الكمال من الرجال القوامين على النسوان؛ ومن الضعفة من الطلاب، يشير إلى التخويف بالهجران لتأديب الشكر إن كان، كما كان حال الخضر مع موسى عليه السلام؛ فلما دارت بينهما كؤوس المصاحبة وبلغ السيل زبي المراقبة، تسامر موسى عليه السلام وقال بلسان المعاتبة: ﴿أَحْرَقْتُهَا لِتُفَرِّقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتُ شَيْئاً إِمْرَأً﴾ [الكهف: 71]، فخوفه

(1) قال في عرائس البيان: أي: ساترات على ما كوشف هن من أحكام الغيب، وأنوار القرب حتى لا يطلع عليهن أحدٌ حياة من الله، وستراً على حالهن؛ لئلا يخرجن من حدة الوجد وصفاء الود، ومتابعة قول الله سبحانه بما أمرهن، قال: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: 33].

ولما رقت زجاجات قلوبهن بنيران الخوف ونور الرجاء ولطف المراقبة وسناء الشهود ورقة الملازمة في البيوت وشوقهن إلى عالم الآخرة علم النبي ﷺ ذلك منهن، وأمر الحادي بالسكوت عن إنشاد الشعر فقال: «يا فلان إياك والقوارير».

ولا يكون ذلك إلا بما حفظن الله من الغلبات، والخروج من الحجرات، فتولى حفظهن بنفسه، يعني حفظهن أنفسهن بحفظي إياهن، كما أخبر من لطفه تعالى على أم موسى عند غلبات شوقها إلى موسى، فقال: ﴿إِنْ سَأَلْتَهُنَّ لَتَنْبَذِينَ بِمَ لَوْلَا أَنْ رَوْعُنَا عَلَى قُلُوبِهَا﴾ [الفصل: 10].

وأيضاً: ﴿حَفِظْتُمُ لِلْغَيْبِ﴾ [النساء: 34] أي: ما رأيهن من أزواجهن من الكرامات وأسرار الله التي انكشفت لهم فلا يقلن عند أحد. وأيضاً: بما رأيهن من فقرهم ومجاهدتهم وعبادتهم؛ لئلا يفتنوا برياء الخلق، ولا يقمن في الشكاية عنهم، وأيضاً: حافظات لفروجهن وهورائهن من خوف الله؛ فإن خوف الله يمنعهن من هتك الأستار. قال بعضهم: بحفظ الله هن صرن حافظات للغيب، ولو وكلهن إلى أنفسهن لهنكت ستورهن.

الخضر بضرب من تعريض الهجران فقال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: 72]، إلى أن عارضه مرة أخرى ووقع الحافر الكدي ضربه بعد الامتحان بعصا الهجران و﴿قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: 78]، هذا قانون أرباب الكمال المسلكين بالأصحاب إلى حضرة الحال، ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾ [النساء: 34]، فإن رأوا عنهم في أثناء السلوك نشورًا من الملل أو عربة من غلبات الأحوال، يعظوهم بالمقال، فإن لم يتعظوا فبالفعال، فإن لم ينتفعوا فبالانتقال، فلمن تتعظوا بأن يطمئن لكم ويتأذبن، ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34] بانتقام ما جرى فيهن، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: 34]، لا يؤاخذ ضعف الطلبة عند المعجز والغفلة.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾﴾ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾ [النساء: 35 - 36].

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ [النساء: 35]، يشير إلى خلاف يقع بين الشيخ الواصل في المريد المتكامل، ﴿فَأَبْغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 35]، متوسطين؛ أحدهما: من المشايخ المعتبرين، والثاني: من معتبري السالكين؛ لينظر إلى مقالها ويتحققا أحوالهما، ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ [النساء: 35]، بما رأى فيه صلاحهما ﴿يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: 35]، بالإرادة وحسن التربية، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾ [النساء: 35] في الأزل ﴿عَلِيمًا﴾ [النساء: 35]، بأحوالهما، ﴿خَبِيرًا﴾ [النساء: 35] بجمالهما، فقدر لكل واحد منهما بما عليها وبها لهما.

ثم أخبر عما لهما وعليهما بقوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 36]، إشارة في الآيات: إن العبد مأمور بعبادة الله تعالى وعبوديته بالإخلاص دون الشرك فيهما، بقوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، فالعبادة أن تعبدوا الله وحده بطريق أوامره ونواهيه، ولا تعبد معه شيئًا من الدنيا والعقبى، فإنك لو عبدت الله خوفًا

من شيء أو طمعاً في شيء فقد عبدت ذلك الشيء"، لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ﴾ [الحج: 11]، قال تعالى: ﴿يَذْهَبُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: 16]، والعبودية طلب المولى للمولى بترك الدنيا والعقبى، والتسليم عند جريان القضاء شاكراً صابراً في النعماء والبلوى، كقوله تعالى: ﴿يَذْهَبُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: 52]، فإذا حصل المقصود وصل العابد إلى المعبود، فحينئذ يصح عنه، ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِخْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 36]؛ لأن الإحسان من صفات الله تعالى، كقوله: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: 7]،

(1) قال الأستاذ: العبادة موافقة الأمر، وهي است فراغ الطاقة في مطالبات تحقيق الغيب، ويدخل فيه التوحيد بالقلب، والتجريد بالسر، والتفريد بالقصد، والخضوع بالنفس، والاستسلام للحكم، ويقال: اعبدوه بالتجرد عن المحظورات، والتجديد في أداء الطاعات، ومقابلة الواجبات بالخشوع والاستكانة، والتجافي عن التعرّيج في منازل الكسل والاستهانة.

وقال العارف البقلي: أمر بشيئين: العبودية والإخلاص في العبودية، ولا تكون العبادة مع الشرك، ولا يكون الإخلاص والتوحيد بغير العبادة، فطلب التوحيد بنعت أفراد القدم من الحدوث، ونفي الأنداد والأضداد، وطلب العبادة المقرونة بهذا التوحيد؛ لتكون العبادة موافقة للتوحيد، ويكون التوحيد موافقاً لتزويه القدم.

خلق النفس مع حفظها، وأمر العباد بتقديس حظ اليقين عن اليقين، وكيف يكون تبديل الخلق وطبع النفس أن يكون مائلاً إلى غير الله - تعالى - أي: اطلبوا مني تقديس الأسرار في كشوف الأنوار فإني قادرٌ على أن أزمها بأزمة الوحدانية، وأسيرها خاضعةً لفردانيته.

وأيضاً: اعبدوا الله، لا هل رؤية العوض والعبادة؛ فإنها شرك العارفين، واعبدوه على رؤية التقصير؛ فإنها عبادة الموحدين، وأيضاً: شغلهم منه به، ولو أحبه بالحب البالغ أسكرهم بشراب القرب والمشاهدة، وأوقعهم في بحار القدم بعد خروجهم من العدم، وهذا آخر الأمر في المحبة والمعرفة؛ ألا ترى كيف وقع بالامتحان من أهل الجنة، وأخبر عنهم بما وجدوا من راحة القرب والمشاهدة بغير نصب الامتحان ﴿الَّذِينَ أَحَلَّنا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ﴾ [فاطر: 35]. قال أبو يزيد: إن الله سبحانه نظر في العالم فلم ير أهلاً لمعرفة، فشغلهم بعبادته. قال أبو عثمان: حقيقة العبودية قطع العلائق والشركاء عن الشرك.

وقال الواسطي: الشرك رؤية التقصير والعزة من نفسه والملازمة عليها، يقال له: ألزمت الملازمة من تولى إقامتها ومن قضي عليها الشره. وقال بعضهم: العبودية فناؤك عن مشاهدتك في مشاهدة من تعبد. [تفسير القشيري (1/ 28)]، [حرائر البيان 1/ 284] بتحقيقنا.

والإساءة من صفات الإنسان فإن النفس الأمارة بالسوء، فالعبد لا يصدر منه الإحسان إلا أن يكون متخلقا بأخلاق الله تعالى فانيًا عن أخلاق نفسه، كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: 79]، وفيه إشارة أخرى؛ وهي: إن لشرط العبودية الإقبال إلى الله تعالى بالكلية والإعراض عما سواه، حتى يخرج عن عهدة العبودية بالوصول إلى حضرة الربوبية، فتغنى عنك به وتتقرب به للوالدين، وغيرهما محسنًا بإحسانه لا بشرك ورياء، فإن الشرك والرياء هاء النفس، فإذا فنيت النفس فنيت أوصافها، ولهذا قال تعالى عقيب الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36]؛ لأن الاختيال والفخر من أوصاف النفس، والله تعالى لا يحب النفس ولا أوصافها؛ لأن النفس لا تحتسب الدنيا ولا المحبة من أوصافها، فإن النفس تحب الدنيا وتبخل بها وتامر بالبخل.

﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٣٧﴾ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ٣٨﴾ [النساء: 37 - 38].

فقال تعالى في صفة الفخور: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: 37]، إلى أن قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ [النساء: 38]؛ لأن النفس محجوبة عن الله تعالى بهواها، فإنها اتخذت إنها هواها، ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: 38]، فإن الهوى يضلها عن سبيل الله تعالى: كالشيطان فما دام هو يكون قرينا لها فهو شيطانها، ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء: 38].

﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٣٩﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَعُهَا وَيَكُوتُ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٤٠﴾ كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ٤١﴾ [النساء: 39 - 41].

ثم أخبر عن إنفاق أهل النفاق بقوله تعالى: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 39]، إشارة في الآيتين: إن الله تعالى يخبر عن دناءة همة الأشقياء، وقصور نظرهم أنهم يتقنعون بقليل من الدنيا، ويحرمون عن كثير من المقامات الأخروية السنية، ولا ينفقون في طلب الحق، فقال تعالى: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 39]؛ يعني: من المشقة والنقل ظاهر، ﴿لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: 39]، ظاهرًا وباطنًا ﴿وَأَنْفَقُوا بِمَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ [النساء: 39]؛ أي: بعض ما رزقهم الله لينالوا السعادة الكبرى والدرجات العلاء.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: 40]، وفيه إشارة أخرى، ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 39]؛ أي: ليس عليهم ضرر من إنفاق ما رزقهم من المال والجاه، والنفس في طلب الحق، ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: 38]؛ أي: لو كان لهم إيمان بوجدان الله وسعادة الآخرة، وبه طلبوه وتركوا الدنيا وتحقق لهم؛ معنى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ﴾ [النساء: 39]، وإنفاقهم وقصدهم ومقصودهم وصدقهم في الطلب ﴿عَلِيًّا﴾ [النساء: 39]، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: 40]، على عباده وطالبه، ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً﴾ [النساء: 40] منهم بالسعي في الطلب، ﴿يُضَاعِفْهَا﴾ [النساء: 40]، كما قال تعالى: «من تقرب إلي شبرًا تقربت إليه ذراعًا، ومن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعًا، ومن أتاني بمشي أتيته هرولة»، ﴿وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40]؛ أي: يؤتيه من جذبات العناية بجذبة عنه إليه وهو الأجر العظيم، فافهم جيدًا.

ثم أخبر عن أحوال المنافقين والموافقين بقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا﴾ [النساء: 41]، إشارة في الآيتين: إن مرآة القلوب إذا تخلصت عن شين رين الخلق الحيواني، وصقلت عن طمع الطبع الروحاني، وتنورت بالنور الرباني، ينعكس فيها نقوش ما تجري في العالمين، وشاهدت بنور الله معاملات النقلين، ولهذا قال من قال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا، فقال تعالى لحبيبه محمد ﷺ إظهارًا لفضله على الأنبياء - عليهم السلام - ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ [النساء: 41]؛ أي: نبيهم ليشهد عليهم

لإشرافه عليهم لإشرافه بمرآة القلب ونور الرب على أحوالهم، ﴿وَجِئْنَا بِكَ﴾ [النساء: 41] يا محمد ﴿عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 41]؛ لنشهد يوم يجمع الله الرسل، ﴿فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالُوا لَا حِلْمَ لَنَا﴾ [المائدة: 109]؛ لإشرافك على أحوالهم ولا إشراف لهم على أحوالكم، فكما أن لك فضيلة بهذا الإشراف على الأنبياء، فكذلك لأمك فضيلة على الأمم بالإشراف على أحوالهم، كقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143]؛ يعني: على الأمم، ﴿وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]؛ يعني: تشهدون أنتم على الأمم ولا يشهد عليكم إلا رسولكم، وهو ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ [النساء: 42]؛ يعني: يوم شهادة هذه الأمة على من كفر من الأمم في الدنيا، ومجد الكفر في الآخرة بعد كفرهم وجحودهم، وإقامة البينة بشهادة هذه الأمة عليهم.

﴿يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهَوَّوْا الرُّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْهًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَقْتُلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْرًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْسَلِمَ الْإِنْسَاءُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 42 - 43].

﴿يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهَوَّوْا الرُّسُولَ﴾ [النساء: 42]؛ أي: كل فرقة رسولهم، ﴿لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ [النساء: 42]، حجارة عن الله والإشهاد وخوفًا من العذاب والنار، وحسرة ﴿عَلَى مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: 56] بإبطال استعداد الفطرة ﴿الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: 30]، وتقصيرًا استعمال وحرفه في الاستكمال الذي صرفه إليه غيرهم، ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: 42]؛ يعني: إذا جحدوا مع الله وكتموا كفرهم بقولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 23].

ثم أخبر عن خسران السكران بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: 43]، إشارة في الآية: إن الصلاة هي معراج المؤمن وميقات مناجاته، والمصلي هو الذي يناجي ربه، فقال تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾

[النساء: 43]، يا أهل الإيمان، ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43] في مناجاتكم مع ربكم، فيه دلالة على أن من يصلي ولا يعلم ما يقول ومع من يقول فحكمه حكم السكران الساهي عما يقول، فيكون حاصله من الصلاة الويل، كما قال تعالى: ﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4-5]، وفيه إشارة أخرى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النساء: 43]، يا مدعي الإيمان لا تمجدون القربة في الصلاة وأنتم سكارى من الغفلات وتتبع الشهوات، حتى تعلموا ما تقولون في مناجاتكم مع ربكم، ولماذا تقولون كما تقولون الله أكبر لتكبير الإحرام عند رفع اليدين، ومعناه الله أعظم وأجل من كل شيء، وإن كنت تعلم عند القول به فينبغي أن لا تكون في تلك الحالة في قلبك عظمة شيء آخر، وإمارة ذلك ألا تمجد ذكر شيء في قلبك مع ذكره ولا محبة شيء مع محبته ولا طلب شيء مع طلبه، فإنه تبارك وتعالى واحد لا يقبل الشركة في جميع صفاته، وإلا كنت كاذباً في قولك: الله أكبر، بالنسبة إلى حالك، وكذلك عند قولك: ﴿وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 79]، فإن كان في قلبك توجه إلى شيء من الدنيا والآخرة ولك مطلوب غير الله فأنت كاذب في ذلك، فقس الباقي على هذا، فإن جميع حركاتك في أثناء الصلاة وكلماتك تشير إلى سر من أسرار الرجوع والعروج من مقام البشرية إلى حضرة الربوبية، فإن كنت غافلاً عن هذه الأسرار والإشارات فتكون كالسكران لا تمجد القربة من صلاتك؛ لأن القربة مشروطة بشرط السجود كما خرطبت: ﴿وَاسْجُدْ﴾ [العلق: 19]؛ أي: تنزل مركب أوصاف وجودك لتحمل على رفرف وجوده إلى قاب قوسين أوصاف وجوده لشهود جماله وجلاله، وهذا هو ستر التشهد بعد السجود.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: 43]؛ يعني: كما أنكم لا تمجدون القربة وأنتم سكارى من الغفلات، أيضاً لا تمجدونها مع جنابة استحقات العبد؛ وهي ملامسة الدنيا الدنية، إلا على طريق العبور بقدام ظاهر الشرع سبيل الأوامر والنواهي، ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، بقاء التوبة والإنابة، وصدق الطلب وحسن الإرادة، وخلوص النية جنابة ملامسته الدنيا وشهواتها، ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [النساء: 43]،

ويكرمونكم ويودونكم بطريق النصيح وإظهار المحبة ﴿وَاللَّهُ أَهْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾ [النساء: 45] أي: بعدوانهم إياكم هو أعلم منكم ومنهم بحالكم وحالهم، فلا تقبلون نصيحتهم فيما يقطعون عليكم طريق الحق ويردونكم عنه، ويصدونكم عن الحق بالتحريض على طلب غير الله ورعاية حق غير الله، وأطيعوا أمر الله تعالى فيما أمركم به قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ [الأنعام: 92].

﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا﴾ [النساء: 45]، فلا يضركم إن لم يكن غيره ولياً لكم، ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ [النساء: 45]، يعني: حسبكم الله بالنصرة والولاية، ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا خَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَحَلَّىٰ اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: 160].

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ [النساء: 46]، يعني: دأب علماء السوء قريب من دأب الذين هادوا، ﴿يُخَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [النساء: 46] بالفعال لا بالمقال، ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا﴾ [النساء: 46]، بالمقال فيما أمر الله من ترك الدنيا وزينتها وإتباع الأوامر، ومن إيثار الآخرة على الأولى والانقطاع عن الخلق، ﴿وَاسْمَعْ خَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاحِنًا لِيَا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ﴾ [النساء: 46]، وأهل الدين ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النساء: 46]، في القرآن قولاً وفعلاً، ﴿وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا﴾ [النساء: 46]، أي: أجب دعاءنا ولا نجيب رجاءنا، ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ﴾ [النساء: 46]، في قوم أخلافهم واستقامة أحوالهم، ﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: 46]، يبعدهم الله عن الحضرة، وطردهم عن القرية بشؤم إنكارهم وكفران نعمة إتياء العلم، ﴿فَقَعَمُوا﴾ [المائدة: 71] يبصر البصيرة عن رؤية الحق، ﴿وَصَمُّوا﴾ [المائدة: 71] بالأذان الواعية عن استماع كلام الحق، ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [النساء: 46]، بالقلوب السليمة ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 46] منهم، بأن يكفروا بهوى نفوسهم ويؤمنوا بالإيمان الحقيقي الذي من نتائج الإرادة والصدق في طلب الحق، والإخلاص في العمل لله، وترك الدنيا وزخارفها، بل بذل الوجود في طلب المعبود.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْكَلْبِ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْغَسَ وَجُوهًا فَتَرُدَّاهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ تَلْعَنُوهَا كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٧١﴾﴾ إِنَّ اللَّهَ

لَا يَمْزُجُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. وَتَعْلَمُ مَا هُوَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ قَتِيلًا ﴿٤٩﴾ [النساء: 47 - 49].

ثم أخبر عن الإيمان الحقيقي والاحتراز عن الشرك الجلي بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا﴾ [النساء: 47]، إشارة في الآيتين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [النساء: 47]، ظاهرًا ولم يؤتوا علم باطن الكتاب، فإن للقرآن ظاهرًا وباطنًا، ﴿آمِنُوا﴾ [النساء: 47]، وصدقوا ﴿بِمَا نَزَّلْنَا﴾ [النساء: 47] على الأولياء من علم باطن القرآن وفهمه، ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ [النساء: 47] من العلم الظاهر، فإن آياتهم ﴿رَحْمَةً مِّنْ حِينِدِنَا وَعَلَمُنَا مِنْ لَّدُنَّا حِلْمًا﴾ [الكهف: 65]، ولا تستبعدوا أن يؤتي الأولياء علمًا، علماء الدنيا يحتاجون إليهم في إرشادهم إلى ذلك العلم إياكم، فإن موسى عليه السلام مع رسالته، فإنه كان كليم الله احتاج إلى تعلم الخضر - عليهما السلام - حتى قال: ﴿هَلْ أَتَيْتُكَ هَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا ضَلَمْتُ لِرُشْدَا﴾ [الكهف: 66]، ومع هذا قال له الخضر: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: 66]؛ لأن أهل العلم الظاهر كما معهم من الكتاب وعلمهم يكون مصدقًا لما معهم، ولكن أهل العلم الظاهر يصعب عليهم تصديق علوم الأولياء، وقليل منهم يستطيعون الصبر مع أقوالهم وأفعالهم؛ لأنها قلما تناسب عقولهم، فالواجب على أهل علم ظاهر القرآن تصديق أهل علوم باطنه والاستفادة منهم، والصبر على تصرفاتهم فيهم والتسليم لأحكامهم في البرية، وتزكية نفوسهم وصدق الإرادة في حمل أعباء الصحبة؛ لئلا يكون علومهم الظاهرة الغريبة من فوائد العلوم الباطنة وبال عليهم، كما قال عليه السلام: «كل علم بلا عمل وبال، وكل عمل بلا علم ضلال»^(١).

فمن فوائد العلوم الباطنة معرفة العلم بالأعمال المنجيات والأعمال المهلكات، ومعونة العمل بالعلوم المنجيات والعلوم المهلكات، وقوة حمل النفس على العمل بالمنجيات، وقوة منعها عن العمل بالمهلكات بالصدق والإخلاص، فالعمل والعلم إذا

كانا عاريتين عن هذه المعارف والقوة والإخلاص - بجلبان حب الدنيا ورياستها وشهواتها ولذاتها إلى القلب فتعميه وتصممه، كما قال ﷺ: «حبك الشيء بعمي ويصم»⁽¹⁾، وكذلك قال الله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا﴾ [النساء: 47]؛ أي: وجوه القلب، وطمسها عماه وصممها بدل عليه قوله تعالى: ﴿فَأَصْمَتْهُمْ وَأَفْغَمَى أَبْصَارَهُمْ﴾ [محمد: 23]، وقال: ﴿فَإِنَّا لَا نَعْمَى الْأَبْصَارَ وَلَكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46]، ﴿فَنَرُّهَا عَلَى آدْبَارِهَا﴾ [النساء: 47]؛ أي: فبرد وجوههم الناضرة إلى الله عما كانوا عليه في الميثاق على أدبارها؛ وهي الدنيا والهوى، ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ﴾ [النساء: 47]؛ أي: نبعدهم عن الحضرة ونطردهم، ونمسح صفاتهم الإنسانية بالسبعية والشیطانية، ﴿كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ [النساء: 47]؛ أي: مسخناهم بالصورة ونمسح هؤلاء بالمعنى، ومسح المعنى أشد وأصعب من مسح الصورة، فإن أعمى الصورة يمكن أن يكون في الآخرة بصيرًا، ولكن من كان في هذا أعمى بالقلب ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَغْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 72]، وفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النساء: 47]؛ أي: حكمه وقضائه في الأزل ﴿مَفْعُولًا﴾ [النساء: 47]، لا عيبض عنه لوقوع الفعل في الأبد نظيره، ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مُقْدُورًا﴾ [الأحزاب: 38]، ولما لم يكن حجاب أعظم من الأنانية فلانها الشرك الخفي، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، واعلم أن للشرك مراتب وللمغفرة مراتب، فمراتب الشرك ثلاث:

الجلي والخفي والأخفى، وكذلك مراتب المغفرة، فالشرك الجلي: بالأعيان وهو للعوام، وذلك تعبد شيء من دون الله: كالأصنام والكواكب وغيرها، فلا يغفر إلا بالتوحيد وهو إظهار العبودية في إثبات الربوبية مصدقًا بالسر والعلانية، والشرك الخفي: بالأوصاف وهو الخواص، وذلك ثبوت العبودية بالالتفات إلى غير الربوبية، وإلى العبادة:

(1) حديث أبي الدرداء: أخرجه أحمد (5/ 194، رقم 21740)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/ 171)، وأبو داود (4/ 334، رقم 5130)، والحكيم (4/ 216)، والبيهقي في شعب الإيثار (1/ 368، رقم 411). وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص 99، رقم 205)، والطبراني في الأوسط (4/ 334، رقم 4359). حديث عبد الله بن أنيس: أخرجه ابن عساكر (13/ 316).

كالدنيا والهوى، وما سوى المولى فلا يغفر إلا بالوحدانية، وهي أفراد التوحيد ليتصل بالواحد، والشرك الأخرى: وهو للأخص، وذلك رؤية الأغيار والأناية، فلا يغفر إلا بالوحدانية وهي فناء الناسوتية في بقاء اللاهوتية ليبقى بالهوية دون الأناية، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ﴾ [النساء: 48]، بمراتب المغفرة ﴿أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: 48]، بمراتب الشرك، ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ [النساء: 48]، بمراتب الشرك ﴿فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 48]، أي: جعل بينه وبين الله حجاباً من إثبات وجود الأشياء والأناية وهي أعظم الحجب، كما قيل: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ ﴿٤٩﴾ أَنْظَرَكُمْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْعَسْكَاتِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالْطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنَ يُجِدَ لَهُ نَصِيبًا ﴿٥٢﴾﴾ [النساء: 49 - 52].

ثم أخبر عن زكى نفسه ونسي أمه بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [النساء: 49]، إشارة في الآيتين: إن الذين يزكون أنفسهم من أهل العلوم الظاهرة بالعلم، ويباهون به العلماء ويبارون به السفهاء لا تتزكى أنفسهم بمجرد تعلم العلم؛ بل يحصل لهم ذلك صفات أخرى من المذمومات مثل: المباهاة والمهاورة، والمجادلة والمفاخرة، والعجب والكبر، والحسد والرياء، وحب الجاه والرياسة، وطلب الاستيلاء والغلبة على الأقران وإيذائهم وأمثال ذلك، فينقم هذه المذمومات مع سائر الصفات النفسانية، وتزيد في أمارية النفس بالسوء، وتمرداها عن الحق، ﴿بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النساء: 49]، لا بتزكية، وتهاها بتسليم النفس إلى أرباب التزكية وهم العلماء الراسخون والمشايخ المحققون، كما يسلم الجلد إلى الدباغ ليجعله أديماً، فمن سلم نفسه للتزكية ويصبر على تصرفاته ويسعى إلى إشاراته ولا يتعرض على معاملاته ويقاسي شدائد أعمال التزكية فقد أفلح بما تزكى، ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: 49]؛ يعني: ولا يضيّقون ما عملوا في التزكية بمقدار القيل، بل يرون أثره في تزكية نفوسهم، يدل عليه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8].

﴿انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النساء: 50]، في ادعاء تزكية أنفسهم بمجرد تحصيل العلم، وما سلكوا طريق الله في تزكية النفس بتسليمها إلى مزيكها وهي النبي ﷺ في أيام حياته، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ [الجمعة: 2]، وبعده هم العلماء الذين أخذوا التزكية ممن أخذوا منه قرناً بعد قرن من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان إلى يومنا، ولعمري أنهم في هذا الزمان أعز من الكبريت الأحمر، ﴿وَكَفَى بِهِ﴾ [النساء: 50]، بإدعاء التزكية لنفسه أو تعليم التزكية لغيره ﴿إِتْمَا﴾ [النساء: 50]، للمدعين باطلاً في هذا المعنى ﴿مُبِينًا﴾ [النساء: 50]، ظاهر الكذب دعواهم على أعمالهم وأحوالهم.

ثم أخبر عن إمارات كذبهم في دعويهم وعلاماته بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [النساء: 51]، إشارات في الآيات: إن من أوتي نصيباً من العلوم الظاهرة ولم يؤت نصيباً من العلوم الباطنة، لا بد وأن يؤمن بجibt النفس الأمارة بالسوء طاغوت الهوى، فيصدقها فيما يأمرانه وينهيانه بالإعراض عن الحق وطلبه والإقبال على الدنيا وزخارفها، وبهذا يخرجانه من نور الهداية إلى ظلمات الضلالة، يدل عليه قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: 257]، وقال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: 43] وأضله الله على علم، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: 26]، وهذا كما كان إبليس، فإنه أول نوعاً من العلوم الظاهرة حتى استكبر بها وقال: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ [ص: 76]، فلما لم يكن أدنى شيئاً من العلوم الباطنة بالنسبة إليه ليغرس في آدم عليه السلام بشرف علم الأسماء واختصاصه، ﴿وَنَقَعْتَ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ [الحجر: 29]، وليفهم من قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاهِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ﴾ [البقرة: 30]، كمالية مرتبة الخلافة كان حاصله من مجرد علمه الظاهر الإباء والاستكبار والكفر واللعن والطرود، والإغراء والإضلال، ومن أضلاء المحرومين من دولة علم الباطن المغرورين بعلم الظاهر قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 51]، من أهل الأهواء والمبتدعة والمتفلسفة ومن يعبد الهوى والدنيا، المناسبة فيما بينهم من عبادة

الهُوى والدنيا ﴿مَوْلَايَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النساء: 51]، صدقوا الرسل فيما أمروهم بالإقبال على الله والإعراض عن الدنيا وأهلها، ﴿سَبِيلًا﴾ [النساء: 51]، طريق الحق؛ لأنهم لا يعرفون الباطل من الحق واتخذوا الحق باطلاً والباطل حقاً.

ثم أخبر عن سبب خذلان من يظهر على أعماله هذه الإمارات ويوجد من أحواله هذه العلامات بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ [النساء: 52]؛ يعني: هم الذين لم يؤمنوا بما نزلنا على الأولياء من العلوم اللدنية الذين أودعناهم الطمس واللعن بقوله تعالى: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ﴾ [النساء: 47]، فلما أصروا على الجحود والإنكار والإباء والاستكبار أدركتهم اللعنة والطمس وشوهت صورتهم، كما أدركت إبليس وشوهت صورته، فظهرت منهم هذه الأفعال والأحوال ﴿وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ نَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ [النساء: 52]؛ يعني: من أصابته لعنة الله أبطلت استعداده وقبول الحق فيبقى في إنكاره وجحوده، فلم نجد له نصيراً من الأنبياء والأولياء ليعادله ويخرجه من هذه الظلمات.

﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ ٥٣ ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَمَوَّاتِنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ ٥٤ ﴿مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ ٥٥ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلِمًا فَنُفِثَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ مِنْهُمْ حَكِيمًا﴾ ٥٦ [النساء: 53 - 56].

ثم أخبر عن إمارة أخرى بقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ﴾ [النساء: 53]؛ يعني: إمارة المغرورين بعلم الظاهر الممكورين بمكر النفس والشيطان، بل بمكر الحق إن لو كان لأحدهم من المال والملك نصيب وأفسر، ﴿فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 53]، من أهل الحق والعلم الحقيق، نقيراً من الحسد والبغض والحقد لأرباب الحقيقة والمنافاة فيما بينهم.

ثم أخبر عن إمارة أخرى فيهم وهي الحسد بقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ [النساء: 54]، وهم أرباب الحقيقة ﴿عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: 54]؛ أي: من

علوم لدنية من غير تعليم، هو أعطاهم وعلمهم فضلاً منه ورحمة، فلا يضرهم حسد الحاسدين، ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: 54]، والإشارة في: آل إبراهيم إلى أهل الخلقة والمحبة فإنهم آل إبراهيم في الخلقة، كما سئل النبي ﷺ من آلك يا رسول الله؟ فقال: «كل مؤمن»¹، ويشير بالكتاب والحكمة إلى العلم الظاهر الذي يتعلق بالكتابة والدراسة، والعلم الباطن الذي يتعلق بأحكام الإيقان من شواهد الغيب؛ يعني: فإن أرباب الحقيقة الذين يقتدى بهم في هذا الشأن من أعطاهم العلم الظاهر من علم الكتاب والسنة، والعلم الباطن الذي هو الحكمة، ﴿وَأَتَيْنَاهُم مَّا كُنَّا عَظِيمًا﴾ [النساء: 54]؛ يعني: معرفة الله تعالى، فإن الملك الحقيقي هو المعرفة العظيمة على الإطلاق.

ثم أخبر عن علماء الظاهر المقبول المقبل منهم والمردود والمدبر منهم، بقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ﴾ [النساء: 55]، يشير إلى من صدق العلماء المحققين بما أعطاهم الله واستفاد منهم بالصدق والإرادة، وما حسد عليهم، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ﴾ [النساء: 55]، واعترض عليه وأنكره وحسده وآذاه بالقول والفعل مهما قدر عليه، ﴿وَوَكَّفَىٰ بِجَهَنَّمَ﴾ [النساء: 55]، نفسه المنكرة الملعونة الحاسدة، ﴿سَعِيرًا﴾ [النساء: 55]، تسعر على حسناتهم نار الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، فيحشر يوم القيامة بلا حسنات ﴿وَأَخَاطَتْ بِهِ خَطِيبَتُهُ﴾ [البقرة: 81]، ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الأعراف: 36]، بل يكون هو سعيراً به تسعر جهنم على أهلها، كقوله تعالى: ﴿نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6]، فافهم جيداً، وانتبه واعتبر.

ثم أخبر عن حال من كفر بهذه الآيات وتوجد فيه هذه الإمارات بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 56]، إشارة في الآية: إن الذين كفروا؛ أي: جحدوا من مدعي العلم بآياتنا؛ يعني: بأوليائنا، وإن الأولياء هم مظهر آيات الحق ومظهرها، وهم بذواتهم مظهر آيات العالمين وحجج من الحق على الخلق، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون: 50]، ﴿سَوْفَ نُصْلِيهِمْ﴾ [النساء: 56]؛ يعني:

في الدنيا نار الحسد والإنكار، ﴿كُلُّهَا نَفِصَتْ جُلُودُهُمْ﴾ [النساء: 56]؛ أي: صفاتهم بنار الحسد، ﴿بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: 56] من الصفات، وذلك أن للإنسان جلودًا بعضها نوراني وهو الصفات الحميدة الروحانية، وبعضها ظلماني وهي الصفات الذميمة النفسانية، ولكن للنوراني جلود وجميعها بالنسبة إلى نور التوحيد والمعرفة وهو نور الله جلود، وهذا ذكر الله تعالى النور بلفظ الوجدان والظلمات بلفظ الجمع في مواضع من القرآن، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: 1]، وقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، وجمع الصفات النورانية الروحانية والظلمات النفسانية حجاب بين العبد والرب، كما قال تعالى: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابًا مِّنْ نُّورٍ وَظُلْمَةٍ»⁽¹⁾، فإذا عمل العبد عملاً على وفق الشرع وخلاف النفس والهوى، يجعل الله تعالى بإكسير الشرع بعض نحاس الصفات الظلمانية النفسانية على قدر العمل فضة الصفات النورانية الروحانية، وبعض صفة الروحانية نير الولاية النورانية الربانية، وهذا سر قوله: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]؛ يعني: ظلمات الخلقية إلى نور صفات الخلقية، فإن صفات الخلقية بالنسبة إلى نور صفات الخلقية كلها ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ [النور: 40]، وهي جلودات نور الإلهية، فافهم جيداً.

فالعبد يتقرب إلى الله بأداء الفرائض والسنن والنوافل، ويجعل صفات نفسه وفضة صفات روحه مستعداً لقبول تصرفات إكسير الشرع، والله تعالى يتقرب إليه بطرح إكسير الفيض الرباني على نحاس صفات نفسه وفضة صفات روحه، فيصير جلود صفات لب صفات الروح وجلود صفات نور الولاية إلى أن تصير الجلود، وقوله: «كنت له سمعاً وبصراً ولساناً»⁽²⁾، تفهم إن شاء الله.

وكذلك إذا عمل العبد على وفق الطبع ومتابعة الهوى ومخالفة الشرع، يصير بإكسير الشقاوة بعض فضة الصفات النورانية الروحانية نحاس الصفات الظلمانية النفسانية على قدر العمل، فيصير اللب جلداً وقشراً إلى أن تصير الألباب النورانية كلها جلوداً ظلمانية،

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

وهذا سر قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الطَّاهُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: 258]، فالإشارة في قوله: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ [النساء: 56]، إن جلود الصفات الروحانية كلما نضجت بنار الحسد والبخل، والحقد والكبر، والإنكار والجحود وغيره من الأخلاق الذميمة ومخالفات الشريعة، ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: 56]، من الصفات النفسانية الظلمانية، ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: 56]، البعد والمحجوبة عن الله تعالى وعذاب المبدلية من الصفات النورانية الروحانية إلى الصفات الظلمانية النفسانية، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ هَزِيزًا﴾ [النساء: 56]، فلعزته لا يهتدي إليه كل جبار متكبر سفيه النفس، وفي أهمية قصر النظر ركيك العقل عابد الهوى أسير الشهوة، قليل النخوة كثير الحسد والحرص، طالب الدنيا المعجب برأيه الخبيث في ذاته المفسد في صفاته، ﴿حَكِيمًا﴾ [النساء: 56]، هدى بحكمته أولياء، وإلى حضرته كل هين سهل قريب متواضع، قانع صابر شاكراً، سليم مستسلم، كريم النفس رقيق القلب خفيف الروح على المهمة، دقيق النظر لطيف الطبع دائم السرور، الشريف في ذاته الكريم في أخلاقه وصفاته، فمن جعل لبابة الروحانية هاهنا في الجلود من الصفات النفسانية، فيحشر يوم القيامة وكل وجوده جلود لا لب له، فيصل النار ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [النساء: 56]، وهذا النضج والتبديل كان حاصلًا له في الدنيا ولكن لم يذوق المسه حتى ينتبه، «فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»، فافهم جيدًا، وتنبه يا مسكين لعلك تغلح.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَلُوا بِصَلَاتِهِمْ مَّنَعْلَمُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِينَ فِيهَا مِن مَّاءٍ لَّهُمْ فِيهَا نَضَارٌ مُّطَهَّرَةٌ وَتُدْخِلُهُمْ غِلَاظٌ زَلِيلَةٌ ۝٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَن تَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا عَلِيمٌ ۝٥٨﴾ وَإِذَا حَكَّمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٦٠﴾ [النساء: 57 - 59].

ثم أخبر عن الذين انتبهوا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النساء: 57]، إشارة في الآيتين: إن قوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النساء: 57]، معطوف على ما قبله من ذكر علماء السوء المنكرين؛ يعني: والذين صدقوا منهم أولياء الله عليهم من المواهب الربانية والعلوم اللدنية، وأصفوا إلى كلامهم وأقبلوا على صحبتهم وتابعوهم في السير إلى الله تعالى، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النساء: 57]؛ يعني: بإشاراتهم أعمالاً صالحة لسلوك سبيل الله والوصول، ﴿سَنُدْخِلُهُمْ﴾ [النساء: 57]؛ يعني: سنجزئهم بجذبات العناية إلى ﴿جَنَّاتٍ﴾ [النساء: 57] القربة والوصلة، ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [النساء: 57]، من ماء الحكمة، ولبن الفطرة، وخر الشهود، وعسل الكشوف، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: 57]، مخلصين في الوصلة مؤيدين ﴿أَبَدًا﴾ [النساء: 57] من غير الفرق، ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ﴾ [النساء: 57]، من تحلي صفات الجلال والجمال، ﴿مُطَهَّرَةٌ﴾ [النساء: 57] من الوهم والخيال، ﴿وَنُدْخِلُهُمْ﴾ [النساء: 57] بالجدبة من ظل الوجود المجازي، ﴿ظِلًّا ظِلِيلًا﴾ [النساء: 57] من الوجود الحقيقي الذي لا مجاز بعده، يدل عليه قوله ﷻ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»⁽¹⁾.

والإشارة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾⁽²⁾ [النساء: 58]، عقب قوله: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ [النساء: 57] أن الوجود المجازي كان عندكم أمانة من الله تعالى، كما أن وجود الظل مجازي بالنسبة إلى الشمس، وهذا أمانة من الشمس عند الظل، فإذا انجلت الشمس للظل تقول بلسان الجلال للظلال: إن الشمس تأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فتلاشت الظلال واضمحلت وانمحت الآثار، وبقي الواحد القهار، وهذا أحد أسرار قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(1) رواه البخاري (116/3)، ومسلم (381/6).

(2) رد الأمانات إلى أهلها تسليم أموال الخلق لهم بعد إشرافك عليها بحيث لا تفسد عليهم، ويقال لله سبحانه وتعالى أماناتٌ وضعها عنده؛ فرد الأمانة إلى أهلها تسليمها إلى الله سبحانه سالمة من خيانتك فيها؛ فالخيانة في أمانة القلب ادعاؤك فيها، والخيانة في أمانة السر ملاحظتك إياها، والحكم بين الناس بالعدل تسوية القريب، والبعد في العطاء والبذل، وألا تحملك مخامرة حقد على انتقام لنفسي [تفسير القشيري (1/491)].

طَوْحاً وَكُزْهاً وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿الرعد: 15﴾.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58]؛ يعني: بأمركم بعد فناء الوجود المجازي وبقاء الوجود الحقيقي أن تحكموا بالعدل بين الروح والقلب والبدن؛ كيلا يظلم بعضهم على بعض، ويواظب البدن على وظائف الشريعة، وتتأدب النفس بآداب الطريقة، ويراقب القلب بشواهد اللقاء، ويلتزم الروح عتبة الفناء بواردات سلطان البقاء، ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ [النساء: 58]؛ أي: نعمًا يعظكم بطلبه، فيه تعظيم قدر المطلوب وتعظيم قدر طريق الطلب، ورعاية المطلوب بعد وجدانه، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾ [النساء: 58] في الأزل، ﴿سَمِيعًا﴾ [النساء: 58] بمقالات أصحاب الحوائج عند استدعاء الحاجات من ربهم قبل وجودهم، فأعطاهم إياهم قبل السؤال، ﴿بَصِيرًا﴾ [النساء: 58] بمعاملاتهم فيما أعطاهم وصرفه في الحق والباطل فيجازيهم بها إلى الأبد.

ثم أخبر عن طريق صرف ما لا يحق في الحق بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

والإشارة فيها: إن الخطاب في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النساء: 59] مع القلب والروح والسر، فإنهم آمنوا على الحقيقة لوهم استعداد قبولهم للإيمان ونوره وهم المخاطبون بقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 59]، فطاعة القلب: لله في أن يحب الله وحده لا يحب معه أحدًا له، وطاعة الروح: ألا يلتفت إلى غير الله في الطلب ولا يطلب منه إلا هو، وطاعة السر: في ألا يرى غير الله في الوجود، كما قال بعضهم: ما في الوجود سوى الله ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: 59]؛ يعني: كونوا بحكم وارد الوقت، فكما أن طاعة الرسول الظاهر هي قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وكذلك طاعة الرسول، وأراد الحق في الباطن هو أن يأخذوا ما أتاهاهم، وأراد الحق بحكم الوقت مرًا كان أو حلوا أن لا يعترضوا عليه ولا يعرضوا عنه، ويصبروا عليه صبر الرجال، وينتهوا عما نهاهم بالشواهد والإشارات، وأما بالأحوال أو وقوع الواقعات يدل على هذا التأويل قوله ﷺ لو ابصت بن معبد: استفت قلبك يا وابصة، ولو أفتاك

المفتون» «وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» [النساء: 59]؛ يعني: مشايخكم ومن بيده أمر تربيتكم، فإن أولي الأمر المرید شیخه فی التربية، فینبغي للمريد أن يكلل وارء حق یدق باب قلبه، وإشارة وإهام، وواقعة تنبئ وتخبّر عن أعمال وأحوال فی حقه تضرب على محك نظر شیخه فیما یرى فیہ الشیخ، فأولی الأمر الکتاب والسنة، فینبغي له أن ما سنع له من الغیب هوارد الحق من الکشف والشواهد والأسرار والحقائق أن يضرب على محك الکتاب والسنة فیما صدقاه، وبمحکمان علیه فقبله یكون بحکمه، ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]، یحتمل معنین:

أحدهما: منازعة النفس مع القلب والروح والسر فیما یرد علیهم من الحق، أو فیما یحکم به الشیخ ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]؛ یعنی: إلى الکتاب والسنة.

والثاني: منازعة القلب فیما یحکم به الکتاب والسنة، نزاعاً من قصور الفهم والدراية وإدراك دقائقها والکشف عن حقائقها، ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [النساء: 59] بمراقبة القلوب بشواهد الغیوب، وإلى رسول وارء الحق بصدق النية وصفاء الطوية عن کدورات البشرية، ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [النساء: 59]؛ أي: بنور أمتهم الذی شرح الله صدورکم للإسلام، وبرسول وارء الحق إلى قلوبکم للإیمان ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: 59] شاهدتم بنور الله الیوم الذی بعد یوم الدنیا وأمتهم به، ﴿ذَٰلِكَ خَيْرٌ﴾ [النساء: 59]؛ یعنی: ذلک الإیمان الإیقانی بشهود نور الربانی خیر من تعلم الکتاب والسنة بالتقلید دون التحقیق، ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]، عاقبة وجزاء فی الحال والمال.

(1) وفي الآية إشارة: أي: إذا بلغتكم مقام خطاب الخاص من العلوم المجهولة المشکلة اسلكوا مسلكها بغير الوسطة، كالخضر کان متابعاً للعلم اللدنی فی الخارج عن أمر الظاهر، مثل قتل الغلام، وكسر الألواح، وهذا خاص لمن وقع له سهم الغیب، ومن بلغ مقام التوحید ومرتبة الاستقامة لسلک مسلك الأنبياء فی مباشرة التوسع والرخص كالأنبياء، مثل سليمان ودارود عليهما السلام ويوسف عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا منزل الاقتداء، ولا يصلح هذا للمتكلفين، ومن فتح له باب بیان علم الحقائق يتكلم بإصلاح علماء الله، فإن سلوك مسالكهم لمن له فهم الغیب طاعة معروفة وأسوة حقیقة.

(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/144) مختصراً. قال المناوي (1/496): قال النووي في رياض الصالحين: إسناده حسن، حديث وثلة: أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/44).

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَعْتَدُ ۚ إِنَّ أَرْدَنَّا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۝﴾ [النساء: 60 - 62].

ثم أخبر عن حال القائل من غير الأحوال بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [النساء: 60]، إلى قوله: ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [النساء: 61] والإشارة فيه: إن أهل الطبيعة ﴿يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [النساء: 60]؛ يعني: بأركان الشرائع [قبلك وبالقرآن] بقلوبهم، ثم ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ [النساء: 60] طاغوت الهوى، فلو كان حالهم مناسباً لقلوبهم، لكان تحاكمهم إلى الله والرسول في جميع الأحوال لا إلى الهوى ولا إلى العقول المشوبة بشوائب الخيال والوهم والهوى، ﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ [النساء: 60]، وهذا أحوال المتفلسفة في أهل هذا الزمان أنهم يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله وبما أنزل إليه من القرآن، ثم يتحاكمون في الأمور الأخروية والمعارف الإلهية إلى العقول الملتبسة بأفات الوهم والخيال المشوبة بالهوى، ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ﴾ [النساء: 60] في ذلك ﴿أَنْ يُضِلَّهُمْ﴾ [النساء: 60] من طريق الحق، ﴿ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 60]، من الرجوع إلى الحق.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ [النساء: 61]؛ أي: لأهل الأهواء والبدع ولأهل الطبيعة، ﴿تَعَالَوْا﴾ [النساء: 61] نتحاكم في الأمور ﴿إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ [النساء: 61]؛ أي: الكتاب والسنة، ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ﴾ [النساء: 61] يظهرون غيرها، ﴿يَصُدُّونَ عَنْكَ﴾ [النساء: 61]؛ أي: متابعتك وستتك وسيرتك، ﴿صُدُودًا﴾ [النساء: 61]، إعرافاً تاماً، وهذا النفاق دأبهم في جميع الأحوال، صلى الله على سيدنا محمد وآله.

وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ﴾ [النساء: 62]، ملامة من الحق وسياسة من السلطان ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدَنَّا﴾ [النساء: 62]، يتحاكمنا إلى العقل وبراهين العقلية دون الشريعة، ﴿إِلَّا إِحْسَانًا﴾ [النساء: 62]، إيقاناً في

الأدلة ﴿وَتَوْفِيقًا﴾ [النساء: 62] بطريق الصواب وسبيل الحق.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾ [النساء: 63 - 65].

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [النساء: 63] من الشبهات واعتقاد السوء والصدود عن الحق وكتمان نفاقهم، ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [النساء: 63] في الظاهر ﴿بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]، لهم في الرجوع إليّ، وترك التماذي في الباطل، ﴿وَقُلْ لَهُمْ﴾ [النساء: 63]، بصلابة الدين ﴿فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: 63] في قتلهم وهلاكهم؛ أي: خوفتهم بالقتل إن لم يرجعوا إلى الحق، ﴿قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: 63] في الموعظة والتحذير، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: 64]، ولا يطاع العقل بإذن الهوى، فانهم جيدًا.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [النساء: 64]، بمتابعة الهوى وتحاكمهم إلى العقول دون الكتاب والسنة، ﴿جَاءُوكَ﴾ [النساء: 64]، تاركين أهواءهم، تابعين لك ولما جنت به، ﴿فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 64]؛ أي: تابوا إلى الله وطلبوا منه طريق الحق والوصول إلى الحقيقة في متابعتك، ﴿وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ [النساء: 64]؛ أي: يشفع لهم في الحضرة، ويهديهم بقوة النبوة والرسالة إلى صراط مستقيم في الطلب، ﴿لَوَجَدُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 64] ووصلوا إليه؛ لأنه كان ﴿تَوَّابًا﴾ [النساء: 64] بهم إذا تابوا، واجدًا لهم إذا طلبوا، ﴿رَحِيمًا﴾ [النساء: 64] بهم إذا وصلوا⁽¹⁾.

(1) يتحفنا الشيخ البيطار بوارده القدسي في هذه الآية المباركة بقوله: اعلم - أيديك الله - أن ذات الله تعالى هي الكثر المخفي الذي يحرم التفكير فيه؛ لأنه الغيب الذي لا يعلم من حيث البطون الغيبي، فلا تصل إليه العبارة ولا تتوجه إليه الإشارة، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مِنْ دَرَاهِمٍ مَحْجُوظٌ﴾ [البروج: 20] أي: من وراء الظهورات، فالكثر المخفي غيب لا يصح ظهوره من حيث هو، وإلا لبطل سر قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» [البقرة:3] لكل ما بدا من ذلك الغيب خرج من اسم الغيب وصار الغيب من ورائه. وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى بقوله: «مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِبُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ» [المجادلة:7]، فأخبر تعالى من انفراده بذاته، فلا يُقال: إنه ثالث ثلاثة أو خامس خمسة من جهة الغيب المطلق الذي تؤمن به، ولذلك «لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ» [المائدة:73]؛ لأنه فاتهم مرتبة البطون الذاتي المشار إليها بقوله: «وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ» [البروج:20] وهي مرتبة الانفراد من الثلاثة، كما قال: «إِلَّا هُوَ رَاسِبُهُمْ» [المجادلة:7] وهي الغيب الذي لم يظهر، فلا يزال المؤمن متعلقًا بمرتبة الغيب، ولذا قال الإمام الرباني رحمه الله: الناس فرحون بالرؤية الموحودة في الآخرة وكل همي وابتلائي ألا يخرج الأمر من العلم إلى العين، ومن الغيب إلى الشهادة.

يرى الله أن الغيب إذا ظهر إنما هو غيب نفسك، فلا ترى إلا نفسك، فهو طائر المزم في عنقك لا الغيب المطلق الله هو الله، ولذلك قال تعالى: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» [الأنعام:91] وقال صلى الله عليه وسلم: «أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». ولولا أن الأمر كذلك ما سُمي محمدًا صلى الله عليه وسلم عبداً، ولكان رباً مطلقاً من كل وجه، وبهذا المعنى مُنع موسى عليه السلام رؤية الله وقيل له: «لَنْ تَرَى» [الأعراف:143]؛ لأن الغيب ولو ظهر بعض مظاهره فمظاهره لا تنتهي، فهي غير محصورة فلا تمكن رؤية الله من جميع الوجوه، فهذا معنى: «لَنْ تَرَى» وقال صلى الله عليه وسلم لما سُئل: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» وقالت عائشة رضي الله عنها: «من يزعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء فقد أعظم الغربة» فلا يزال الله تعالى كما قال: «وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ» [البروج:20]، ولا فقد رآه موسى في النار، أي: رأى غيباً من غيوب الحقيقة المرسوبة، فخطبه غيبه وقال: «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى» [طه:12]، فأشار بقوله: «طُوًى» أنه ما رأى إلا ما انطوى عليه باطنه، فالرؤية الموحودة في الآخرة رؤية ربك المناسب لباطن ذاتك، وهو الذي كان يريك في الدنيا ويُدبرك يظهر فيك بالشؤون التي كنت عليها، فبحسب ما كنت عليه من العقيدة فيه تراه، فالرؤية في الآخرة واحدة، ولكن لا يقبل الرائي منها إلا ما يشاكله بما كان يعتقد في ربه، فالمرئي واحد، ولكن تختلف صورته عند الرائي.

وقد ورد في الحديث: «إنه يتجلى لقوم فيتعوذون منه وينكرونها، فإذا تجلَّى لهم بما يعرفون قالوا: نعم أنت ربنا» وهو هو؛ لأنه عين كل أول وآخر وظاهر وباطن، ومن وراء ذلك محيط، فلا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، حتى هو تعالى، وإن كان يعلم نفسه لكنه لا يحيط بها؛ لأن ذاته لا تدخل تحت إحاطة علمه، فلذلك انفرد عن جنس ما ظهر من الغيب بقوله: «مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِبُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ» [المجادلة:7]، ومن العجب أنه عين الثلاثة وعين الرابع المنفرد وعين الخمسة وعين السادس المنفرد، والحاصل أن النهايات رجوع إلى البدايات، وهو مقام الأنبياء والرسل وكل الأولياء. وذلك معنى قولهم على مذهب المحققين: خضنا بحراً وفتت الأنبياء بساحله وهو عندنا إثبات كمال الأنبياء لا الأولياء، فالبحر مرتبة العيان، والساحل مرتبة الإيمان.

أقول: إن هذا الساحل بحر لا يُخاض لا لأنبياء ولا لأولياء، ولكن هو الذي استأثر الله به في علم

الغيب عنده، فإذا ظهر من هذا الغيب تجلي كان بحرًا يخوضه الأولياء؛ لعجزهم عن الجمع بينه وبين الساحل، وإلا فلا حاجة إلى الخوض؛ لأن بحر الأولياء بالنسبة إلى الأنبياء ساحل؛ لأن جميع علومهم مجموعة في قوله تعالى: ﴿سَتُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: 53] والبحر عند الأنبياء هو الغيب الذاتي الذي استأثر الله به، فسير الأنبياء إيماني مع وجود انعيان.

وهذا المعنى هو الذي نبه عليه الإمام الرباني رحمه الله، فالحق مشهود لا مشهود، معلوم لا معلوم، منظور لا منظور، فأين الفرح بالرؤية الموعودة في الآخرة أو غيرها، وأي حاجة لرؤية الآخرة بعد قوله تعالى: ﴿فَأَيُّكُمْ تَتُوبُ فَتَمُوتُ وَجْهَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 115] فأخرة المؤمن موجودة حاصلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

ولذا قال الله في مثل هؤلاء ممن ليس له ذوق شراب النبوة وهم الذين يطلبون ربهم من حيث المغامرة لهم: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [النساء: 64] بأن لم يعرفوا قدر أنفسهم من أنها وجه الله تعالى الظاهر، ﴿جَاءُوكَ﴾ أي: جاءوك يا محمد، فشاهدوا الله تعالى فيك، وردهم إيمانهم إليك؛ لأنني أنزلت عليك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: 10] ﴿فَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 64] عن علم ومعرفة بالله، وحضور ومعاينة مطابقة لظاهر الإيمان بلا تأويل، فحيث يستغفرون الله من جهلهم بالله، ﴿وَأَسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ [النساء: 64] من وجودهم مع الرسول فينقلبون إليه انقلاب الفرع إلى أصله، فيجدون الله فيهم كما وجدوه في الرسول بشهودهم أنهم عين الرسول الذي هو عين الله، فيكون للفرع ما كان للأصل، فلذا قال تعالى: ﴿لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 64] أي: لعلوا أنهم في أنفسهم عين التواب الرحيم، حيث إنه هو التواب لا هم، فتاب من نفسه التي كانت محجوبة عنها إلى نفسه العالمة بنفسها، فهو التواب من نفسه لنفسه على نفسه فيهم، فتوبة الله عين توبة من رفع عنه الحجاب فتاب من رؤيته، إنه نائب بشهود التواب، كما قيل: قد تاب قوم كثير، وما تاب من التوبة إلا أنا.

ومن هنا قال ابن عطاء الله - قدس الله سره - في كتابه «التنوير»: لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: 111] اقتسم السامعون إلى قسمين:

قسم فرحوا واستبشروا وابتضت وجوههم فرحاً بهذا البيع؛ لأنهم سلموا الثمن الذي كانوا يملكونه وهو أنفسهم وأموالهم المضافة إليهم، وأخذوا الجنة من الحق عوض ذلك الثمن، فلهؤلاء قصور من فضة تشاكل بياض وجوههم.

وقسم حزنوا وخجلوا واصفرت وجوههم خجلاً من الله، حيث عامل العباد بحسب جهلهم، فأضاف الأنفس والأموال إليهم وهي له تعالى، فهؤلاء لما اصفرت وجوههم خجلاً من الله، حيث لما علم دعواهم في ملك الأنفس والأموال أضافها إليهم، واشترى منهم ما هو مملوك له لا لهم، فجازاهم الحق تعالى بما يشاكل اصفرار وجوههم، فلههم قصور من ذهب.

ثم أخبر عن خواص الإيمان لخواص الإنسان بقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: 65]، إلى قوله ﴿صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: 68]، والإشارة فيه: إن الله تعالى أكد الكلام بالقسم، والقسم بذاته تبارك وتعالى ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [النساء: 65]؛ يعني: الذين يزعمون أنهم يؤمنون، ليعلم أن الإيمان الحقيقي الذي ينفع العبد وينجيه ليس بمجرد التصديق والإقرار، بل له محك يضرب عليه نقود

أقول: العارفون المحققون لا باهوا ولا اشتروا، وإنما الأمر ظهورات وتجليات، بل الأسماء الإلهية تظهر بالمعاني كلها، والمسمى واحد، وإلى ذلك أشار سلطان العاشقين منبهاً على هذا المعنى بقوله عليه السلام:
 قَدْ حَكَّمَهُ الْفَرَامُ وَالْوَجْدُ عَلَيَّ أَمْسَوِي رَشَارُشِيئَ الْقَدْ حُلِّيَ
 الرُّوحُ لَنَا فَهَاتِ مِنْ عِنْدِكَ شَيْءً إِنْ قُلْتُ خُذِ الرُّوحَ يَقُلْ لِي عَجَبًا
 وهذا المقال أعده شاهد لابن الفارض رضوان الله عليه أنه فاني في حقيقة الرسول ﷺ لأن قوله: الروح لنا إشارة لقوله: «أول ما خلق الله روح نبيك با جابر» فجميع الأرواح من تلك الروح بل جميع الأشباح أيضاً، فلذا قال: فهات من عندك شيء، أي: أنت مني، فما الذي لك؟
 قال تعالى: ﴿الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: 6] وفي الاعتبار: الإيمان ساري في كل شيء، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْسُخْ بِمَنْدُوبِهِ﴾ [الإسراء: 44]، ولا يستج بحمده إلا من يؤمن به، فالنبي حقيقة كل مؤمن، أي: حقيقة كل شيء، وتلك الحقيقة مشهودة في مظاهر الوجود براها أهل المعرفة والشهود،... ولكن علامة التحقق بهذا المشهد ما قاله بعضهم في الصوفي من أن ملكه مباح ودمه هدر، وهذا هو المسمى من الحقيقة، فمن كان لا يطالب أحداً بملكه ولا بدمه، لأن الآخذ والقاتل هو، فليفعل ما شاء، فإنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو وارث النبي ﷺ في آية الفتح المبين.

ألا ترى أنه ﷺ لما أعطاه الله دعوة خاصة لنفسه كما أعطى الأنبياء قبله أباحها لأمته، وأخذ العهد من ربه ألا تُرد شفاعته في واحد منهم، فقبل الحق منه ذلك.

وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: «إنا معاشر الأنبياء لا نهرث ما تركناه صدقة» والسر في ذلك أنهم ما ملكوا حتى يورثوا، وأما قوله: ﴿وَوُورِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ [النمل: 16].

فالقصد الأعظم وراثة العلم والنبوة وغير ذلك من المال بالتبع، فلا يلتصق إليه، فسلطان العظماء ما ملك المال وإنما هو خازن له لأربابه يعطيه لهم من كشف وبصيرة، فيعطي الشيء لصاحبه ويمنع الشيء ممن ليس بصاحبه، ولذلك لا حساب عليه في العطاء والمنع؛ لأن عطاءه عطاء الله ومنعه كذلك.

قال تعالى: ﴿هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَمْرِ حِسَابٍ﴾ [ص: 39]، لأن المالك هو الله والله لا حساب عليه؛ فافهم ما أشرنا إليه: ﴿وَأَلَّهَ يَقُولُ الْخَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: 4].

الإيمان فيظهر الخالص من المغشوش، والجيد من الرديء، والبر من البهرج، وهو قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: 65]، حتى يحكموا الشرع لا الطبع، والنبوة والمولى لا الهوى، ووارد الحق لا موارد الخلق فيما التبس عليهم، واختلف أرادهم فيه وتغيرت عقولهم عنه، ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ﴾ [طه: 62]، ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء: 65]؛ يعني: وإن كان القضاء على خلاف الطبع وهو النفس لا يجدوا في مرآة أنفسهم صورة كراهة ولا خيال نزاهة من قضاء الحق، بل من القضايا الأزلية والأحكام الإلهية، ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65] للحق وأحكامه الأزلية باستسلام النفوس ورضا القلوب.

﴿وَلَوْ أَنَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا فَعَلْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۖ وَإِذَا لَا تَأْتِيهِمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۖ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۖ﴾ [النساء: 66 - 69].

﴿وَلَوْ أَنَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 66]، بسيف الصدق والمجاهدة ومعاندتها، ﴿أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ [النساء: 66] بالفناء في عالم البقاء المعني، ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65]، ﴿وَلَوْ أَنَا كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: 66]، ثم الكلام هاهنا في محك نقد الإيمان وعبرة ثم قال تعالى: ﴿مَا فَعَلْتُمْ﴾ [النساء: 66]؛ أي: وما فعلوه إلا قليلاً من مدعي الإيمان؛ يعني: ما صح على هذا المحك إلا نقد ﴿إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ [النساء: 66] من قتل النفس بسيف الصدق عن شهواتها وإتباع هواها، ﴿لَكَانَ﴾ [النساء: 66] مقام الجهاد وشهادة النفس ونيل درجة الصديقين، ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ [النساء: 66] من شهوات النفس واستفاء اللذات الجسمانية الحيوانية ﴿وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا﴾ [النساء: 66] في مقامات الروحانية وقربات الربانية، ﴿وَإِذَا لَا تَأْتِيهِمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 67]؛ وهي العلوم اللدنية، ﴿وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: 68] للوصول إلى حضرة الربوبية بجذبات الإلهية.

ثم أخبر عن فضله مع الطاعات كل على قدر الاستطاعة بقوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ [النساء: 69]، إلى قوله: ﴿وَوَكَّفَى بِاللَّهِ حَلِيلًا﴾ [النساء: 70].

والإشارة فيها: إن من يطع الله في أحكامه الأزلية وأفعاله الأبديّة، والرسول في مطاوعته فيما جاء به، ومتابعته في سلوك المقامات والوصول إلى القربات ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 69] في المقامات والقرب والوصول، ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ [النساء: 69] قد أنعم الله عليهم بالنبوة، ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ [النساء: 69]؛ وهم أرباب الوصول والوصول وقد أنعم الله عليهم بالولاية ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [يونس: 2]، ﴿وَالشَّهَدَاءِ﴾ [النساء: 69]؛ وهم أصحاب الجهاد والقتال وقد أنعم الله عليهم بالشهادة، ﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ [النساء: 69]؛ وهم المستعدون للولاية وقد أنعم الله عليهم بالصلاح والسداد، فأولئك هم المطيعون رزقوا معية هؤلاء، والسعادة على قدر الطاعة لله تعالى وعلى قدر المحبة لهؤلاء ومتابعتهم لسلوك المقامات والوصول إلى القربات، لقوله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا فَهُوَ مَعَهُمْ»، وقال ﷺ: «المرء مع من أحب»، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31]، ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ﴾ [النساء: 69]، المطيعون مثل هؤلاء الرفقاء في سلوك طريق الحق ﴿رَفِيقًا﴾ [النساء: 69]، فإن هذا

(1) رواه الحاكم بنحوه (76/10)، والطبراني في الكبير (34/3).

(2) رواه البخاري (352/20)، ومسلم (141/17).

(3) قال روزبهان: معناه حسن مرافقتهم مع المطيع لله، وحسن مرافقة الله مطيع الله لهم؛ لقرب منازلهم ودنو مقاماتهم بعضهم بعضاً؛ لأن المرافقة لا تحسن إلا بموافقة المقامات، والأنبياء هم الذين سمعوا أنباء الله بسمع الخاص، والصديقون هم الذين مع الله بحسن الرضا ومشاهدة نور البقاء، والشهداء المقتولون بسيف محبته في معارك سطوات عظمت، والصالحون هم الذين خرجوا من عن الامتحان، وظفروا بنعمة الجنان، والروح والريحان، ويتراءون هلال جمال الرحمن، ولم يذكر المرسلين؛ لأنهم في الغيب غائبون وعن غيب الغيب غائبون، آراهم الله في ستره، لا يطلع عليهم أحد من خلقه إلا عند بروزهم من الحضرة.

قال فارس: أدنى منازل الأنبياء أعلى مراتب الصديقين، وأدنى منازل الصديقين أعلى مراتب الشهداء، وأدنى منازل الشهداء أعلى مراتب الصالحين، والصالحون في ميدان الشهداء، والشهداء في ميدان الصديقين، والصديقون في ميدان الأنبياء، والأنبياء في ميدان المرسلين.

الطريق غير مسلوک بغير رفيق من هذا الفريق.

﴿ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ۖ ﴾ ﴿٧٠﴾ بِمَا نَهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا
جُدْرَكُمْ فَأَنْفِرُوا فِئَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لِبَطْلَانٍ فَإِنْ أَمَبَكْرُ تُصِيبُهُ قَالَ قَدْ
أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَمَبَكْرُ فَعَلَّ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَانَ لَمْ تَكُنْ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْسَ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ [النساء: 70 - 73].

﴿ذَٰلِكَ﴾ [النساء: 70]، الرفق والرفاقة إنما هي ﴿الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: 70] لا
من أحد غيره، ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا﴾ [النساء: 70]، بمن استعداده لهذه الرفاقة فيوفقه
لتحصيل هذه السعادة، فيطيع الرسول ﷺ ويجب جميع الصحابة، وتدل هذه الآية على
خلافة أبي بكر ﷺ، وذلك أن الله تعالى ذكر مراتب أوليائه وأنبيائه على الترتيب فقدم
الأنبياء على الأولياء، فليس لأحد أن يؤخر الأنبياء على الأولياء، وجعل مراتب الأولياء
ثلاثًا: الأخص وهم الصديقون، والخواص وهم الشهداء، والعوام وهم الصالحون، فكما لا
يجوز أن يقدم الأولياء على الأنبياء، فكذلك لا يجوز أن يقدم الشهداء على الصديقين، فلا
يجوز أن يقدم الشهداء وهم: عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - على أبي بكر ﷺ؛ لأنه
أول من صدق النبي ﷺ فيما جاء به، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ
بِهِ﴾ [الزمر: 33]؛ يعني: محمد ﷺ، وصدق به أبي بكر ﷺ، فلما صح أنه الصديق وأنه ثاني
رسول الله ﷺ وجب أن يكون خليفة رسول الله ﷺ، ولا يجوز أن يتقدم عليه أحد بعده، كما
يجوز في عهده واجمعوا على خلافته بعد رسول الله ﷺ وبعده صارت الخلافة إلى الشهداء
كما رتبهم الله تعالى بالذكر، فلا يكون من علامة السعادة تغيير هذه المراتب وتقديم
بعضهم على بعض في هذا الزمان، وهذا مما لا يمكن؛ لأن الله تعالى أجرى كما قدره في
الأزل فلا راد لحكمه، لاسيما بعد وقوع الأمر، ﴿لَيَقْبِضَنَّ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ [الأنفال: 42]،
وقال تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا﴾ [النساء: 70]، فلم يبق لمجوز تغيير تلك المراتب،
إلا الاعتراض على الله تعالى فيما جعله مخصصًا بهذا الفضل، لقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ الْفَضْلُ
مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا﴾ [النساء: 70]؛ أي: من يعطيه فضله والاعتراض على النبي ﷺ

حيث اختص أبا بكر عليه السلام بهذا الفضل، وقال: «أفضلكم أبو بكر»⁽¹⁾، والاعتراض على جميع الصحابة فإنهم أجمعوا على فضيلة أبي بكر وخلافته، فافهم جيداً وتفكر في هذا التقرير بلا تعصب ولا تكن من أهل التغير.

ثم أخبر عن أهل الفضل وأهل العدل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: 71]، الإشارة فيها: إن الله تعالى بفضله وكرمه يعلم الذين آمنوا أن يأخذوا عدتهم وأسلحتهم في جهاد كافر النفس والشيطان لفلاح الروحاني من أسير الهوى النفساني بقوله تعالى: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: 71]، هو ذكر الله تعالى لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: 45]، قال تعالى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ﴾ [النساء: 71]؛ أي: جاهدوا أنفسكم بالرياضة وقمع الهوى متفرقين؛ أي: وإن كنتم بوصف التفرقة ولا جمعية لكم، فإن بالرياضة يحصل الجمعية، ﴿أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: 71]؛ يعني: جاهدوا على الجمعية والحضور، فإن الجهاد ماض مع النفس مدة العمر في كل قتلة لها حياة أخرى أطيب وأعز من الأولى بقوله تعالى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ﴾ [النساء: 71] إلى الخروج من عالم الحيوانية إلى عالم الروحانية ومن التفرقة إلى الجمعية، ﴿أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: 71] إلى الخروج من عالم الروحانية إلى عالم الوجدانية الربانية، ومن الجمعية إلى الوحدة.

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 72] أيها الصديقون ﴿لَمَنْ لَيَطَّيَّنْ﴾ [النساء: 72]، من المدعين المتكاسلين في السير، القانعين بالاسم النازلين على الرسم، ﴿فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ [النساء: 72] شدة وبلاء وجهد وعناء، قال: ﴿قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾ [النساء: 72] من المحنة والشقاوة والشدة والعناء، ﴿وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ فُضْلٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: 73]، فتوحات ومواهب غيبية وعلوم لدنية، ومرتبة رفيعة عند الخواص ومحبة وقبول عند العوام، ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ [النساء: 73]، هذا المرائي قول حاسد كاسد، ﴿كَأَنَّ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ [النساء: 73]؛ أي: كمن لم يكن بينكم وبينه صحبة ونسبة في

(1) أخرجه الديلمي (1/438، رقم 1783)، بنحوه.

هذا الشأن، ولم يكن له انتهاء إلى هذا الفرق إذا انقطع في الطريق، ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ﴾ [النساء: 73] في جهاد النفس وتركيتها، وتربية القلب وتصفية وتنقية الروح، وتحليته وتحلية السر وتقويته، ﴿فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 73]؛ أي: فالفوز العظيم؛ وهو الله جل ثناؤه.

﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَاتِلْ أَوْ يُقَاتَلْ فَتُؤْتِيهِمُ أَجْرًا عَظِيمًا ٧٤﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦﴾ [النساء: 74 - 76].

﴿فَلْيُقَاتِلْ﴾ [النساء: 74]، هذا الحاسد النادم ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 74]؛ أي: في طلب الله، فليجاهد نفسه هو وأمثاله ﴿الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ [النساء: 74]، يشترون حظوظ النفس بحقوق الرب، ويختارون الغني على الباقي، ﴿وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 74] يجاهد نفسه في طلب الحق، ﴿فَيُقَاتِلْ﴾ [النساء: 74] نفسه بسيف الصدق والحق، ﴿أَوْ يُقَاتَلْ﴾ [النساء: 74] بالظفر فسلم على بدنه، ﴿فَتُؤْتِيهِمُ﴾ [النساء: 74] بجذبات العناية ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 74]، وهو الفوز العظيم.

ثم أخبر عن المستضعفين وحث على تخليصهم من المشركين بقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 75]، إلى قوله: ﴿كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 76]، والإشارة فيها: إن ما لكم أيها المدعون الإسلام والدين، ألا تقاتلون في سبيل الله؟ لا تجاهدون أنفسكم في سلوك السبيل إلى الله، وهو تحريض على طلب الحق والسير إلى الله؛ لكيلا تفنعوا بمجرد الاسم والرسم، وتستمروا على ساق الحد والاجتهاد في طلب المقصود والمراد، فإن المجاهدة تورث المشاهدة في قوله تعالى: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النساء: 75]، إشارة إلى تقوية الأرواح الضعيفة التي استضعفتها النفوس باستيلائها عليها، ﴿وَالنِّسَاءِ﴾ [النساء: 75]؛ أي: القلوب، فإن القلب للروح كالزوجة؛ لتصرف

الروح في القلب كتصرف الزوج في الزوجة، ﴿وَالْوَلَدَانِ﴾ [النساء: 75]؛ وهي الصفات الحميدة التي تتولد من ازدواج الروح والقلب، يستعينون إلى ربهم ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ [النساء: 75]؛ أي: قرية البدن، ﴿الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ [النساء: 75]؛ وهي النفس الأمارة بالسوء، ﴿وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [النساء: 75]؛ أي: كن لنا من فضلك وكرمك وليًا تخرجنا من ظلمات البشرية والخلقية إلى نور الربوبية والإلهية، ﴿وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ [النساء: 75]، من ولاية النبوة شيخًا مرشدًا ينصرنا على النفس والهوى والشيطان والدنيا.

وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 76]، يشير إلى: إنه إنما أمر بجهاد النفس؛ لأن إمامة الذين آمنوا إيمانًا حقيقيًا لا اسميًا ومجازيًا، أن يقاتلوا أو يجاهدوا أنفسهم في سلوك السبيل إلى الله تعالى، وإمامة ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 76]، كفران النعمة ﴿يُقَاتِلُونَ﴾ [النساء: 76] القلوب ﴿فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ [النساء: 76] طاغوت الهوى، ﴿فَقَاتِلُوا﴾ [النساء: 76]، فجاهدوا ﴿أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾ [النساء: 76]؛ وهم النفس والدنيا والهوى، ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ﴾ [النساء: 76]، ومكره ومكر أوليائه ﴿كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 76] في جنب مكر الله تعالى معهم، كقوله تعالى: ﴿وَمَكْرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 54]؛ أي: غالب عليهم.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَكَانَتْ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ إِذَا قَامُوا إِلَيْكَ فَيَكْفُرُونَ بِكُفْرَانٍ كَثِيرٍ أَوْ أَمْسَدَ خَفِيًّا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا عَلَيْكَ الْآيَاتُ نَوَلَّا الْخُرُوجَ إِلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ قَلِيلٍ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ الْقَى وَلَا تَطْلُمُونَ قَرْيَةً﴾ [النساء: 77].

ثم أخبر عن رغب في القتال كالرجال والأبطال، ثم رغب عنه في أثناء الحال من الملامة بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ [النساء: 77]، والإشارة فيها: إن الذين قيل لهم من أصحاب السلامة: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ [النساء: 77] عن الاعتصام بحبل أهل الملامة، ولا تقدموا أقدام الأبطال في معركة الرجال، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [النساء: 77]، فإنكم لستم في بذل الروح من الغزاة ولا يجول في هذا الميدان إلا أهل الغرام، فاقنعوا أنتم بدار السلام فتمسكوا بأذيال الرجال واشرعوا مع النفس في

الجهاد واسلكوا سبل الرشاد، فلما لم يكون دليلهم العظام قطع الطريق عليهم لرم اللثام، [ونومة] النيام، ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ [النساء: 77]، ويخافون لوم الإنسان، وكان من شرطهم ألا يخافون لومة لائم ولا ينامون نومة نائم، فبقوا عن فريقهم كالحالم، ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [النساء: 77]، فتموت بالآجال، فإن لنا كل لحظة مorte في ترك حظه، ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: 77] والتمتع بها، ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [النساء: 77]، عن كل شيء بالمولى، ومن كان في الله فتيلًا يحيى به ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ قِيلًا﴾ [النساء: 77].

﴿أَتَيْنَا تَكُونُوا يُذَرِّكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ لِمَالِ هَذِهِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَقَّهَا ٧٨﴾ [النساء: 78 - 79].

ثم أخبر أن آجالهم تدرك آمالهم بقوله تعالى: ﴿أَتَيْنَا تَكُونُوا يُذَرِّكُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: 78]، إشارة في الآيتين: إن يا أهل البطالة في زي الطلبة والبطلة الذين غلب عليكم الهوى وحب الدنيا فاعلمكم عن طلب المولى، ثم ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [التوبة: 38] واطمانتم بها، ﴿أَتَيْنَا تَكُونُوا يُذَرِّكُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: 78] اضطرارًا إن لم تموتوا قبل أن تموتوا اختيارًا، ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ﴾ [النساء: 78] أجساد مجسمة قوية أمزجتها، ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ﴾ [النساء: 78]؛ يعني: أهل البطالة من مدعي الطلب، ﴿حَسَنَةٌ﴾ [النساء: 78]، من شواهد الغيب وفتوحاته، ﴿يَقُولُوا هَذِهِ﴾ [النساء: 78] الفتوحات ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء: 78]، لا يرون للشيخ فيها عليهم حقًا، ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ [النساء: 78] من الرياضة والمجاهدات، ﴿يَقُولُوا﴾ [النساء: 78] للشيخ، ﴿هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ [النساء: 78]؛ أي: بسبك وسبك، ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [النساء: 78]، القبض والبسط، والفرح والشرح، والفتوح والجروح، ﴿قُلْ لِمَالِ هَذِهِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَقَّهَا ٧٨﴾ [النساء: 78]، خاصته هذا الحديث وما يقاسي أهله من الشدائد والمحن حتى أورثتهم الفوائد والمنح.

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ﴾ [النساء: 79] فتوح وموهبة ﴿فَمِنْ اللَّهِ﴾ [النساء: 79]؛ أي: فمن مواهبه فضلاً وكرماً، وإن كان يتصرف الشيخ وقوة ولايته وتأثير همته فيك، ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ﴾ [النساء: 79] شدة وبلاء وهم وعناء ﴿فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: 79]؛ أي: من صفات نفسك وخاصة أمارتها بالسوء وشوب معاملاتها بالهوى، وسعيها واكتسابها في طلب شهوات الدنيا ولذاتها، كقوله تعالى: ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتِ﴾ [البقرة: 286].

ثم اعلم أن الأعمال أربع مراتب: منها: مرتبتان لله تعالى وليس للعبد فيها مدخل التقدير والخلق، وإن الله تعالى قدر الأشياء قبل خلقها، كما قال ﷻ: «إن الله تعالى فرغ من الخلق والخلق والرزق والأجل»^(١)؛ يعني: قدر هذه الأشياء وفرغ من تقديرها؛ لأنه يخلق كل يوم وساعة ولحظة ﴿خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: 14]، كيف فرغ من الخلق؟ فافهم جيداً. ومنها: مرتبتان للعبد وليس لله فيها مدخل وهما: الكسب والفعل، فإن الله تعالى منزّه عن الكسب والفعل بالسببية، وإنما يتعلقان بالعبد؛ ولكن العبد وفعله وكسبه مخلوقة خلقها الله تعالى، كما قال ﷻ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفافات: 96]، فهذا لتحقيق قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ خلقاً وتقديراً، لا كسباً وفعللاً، فافهم واعتقد، فإنه مذهب أهل الحق وأرباب الحقيقة، ويشير بقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ [النساء: 79]؛ أي: للناس الذين نسوا الله ونسوا ما شاهدوا منه وعاهدوا عليه الله، ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ﴾ [النساء: 79] رسولاً إليهم؛ لتبلغهم كلامنا، وتذكرهم أيماننا، وتجددهم عهودنا ترغيبهم شهودنا، وتدعوهم إلينا وتهديهم إلى صراطنا، وتكون لهم ﴿مِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: 46]، يبتدون وبيتغون خطاك إلى أن توصلهم إلى الدرجات العلا وتترهم في المقصد الأعلى ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 79]؛ أي: شاهداً لأحبابه وأوليائه؛ لئلا يكتفوا براحة دون لقائه.

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ (٨)

وَيَقُولُ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ جُنُودِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَخْتُصُّ مَا يُنَاسِتُونَ فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانُ وَلَوْ كَانَ مِنْ جُنُودِ خَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ [النساء: 80 - 82].

ثم أخبر أن الوصول في طاعة الرسول بقوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]، إشارة في الآيتين: إن الرسول ﷺ كان يوصف بالفناء، فانيًا في الله باقيًا بالله قائمًا مع الله، وكان خليفة الله على الحقيقة فيما يعامل الخلق، حتى قال تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: 17]؛ يعني: ﴿وَمَا رَمَيْتَ﴾ [الأنفال: 17]، من حيث كنت بك أنت، ﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾ [الأنفال: 17]، بخلافة الله بالله لا بك، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: 17]، إذا كنت به أنت، وكان الله خليفته فيما يعامل الخلق حتى قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: 10]؛ لأن الله بخلافتك باقٍ عنك، فبكونه كان خليفة بك عنك للخلق فكانت ﴿بِذِّ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: 10]، ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]؛ لأن الرسول فانيًا عنه باقيًا بالله والله خليفته؛ وهذا كان يقول ﷺ: «الله خليفتي على أمتي»، ﴿وَمَنْ تَوَلَّى﴾ [النساء: 80]؛ يعني: عن طاعة الرسول فقد تولى عن الله تعالى: ﴿فَمَا أَرْسَلْنَاكَ حَفِظًا﴾ [النساء: 80]؛ أي: حافظًا، فإنك لست بذلك حافظًا فكيف لهم؟ فإنهم تولوا عني ولا عنك فإنما على حسابهم لا عليك لقوله تعالى: ﴿فَلَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الغاشية: 21-22]، إلى آخر السورة.

وفي قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ﴾ [النساء: 81]، إشارة إلى أحوال كثير مريدي هذا الزمان، إذا كانوا حاضرين في الصلوة ينعكس عليهم تلالاً من أشعة أنوار الولاية في مرآت قلوبهم، فيزدادون إيمانًا مع إيمانهم، وإرادة مع إرادتهم، فيصفون بأذانيهم الواعية إلى الحكم والمواظ على الحسنة، ﴿تَرَى أَهْنِيَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّنْعِ بِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 83]، ويقولون السمع والطاعة فيما يسمعون ويخاطبون به، ﴿فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ

هَٰذَاكَ [النساء: 81]، وهبت عليهم رياح الهوى والشهوة والحرص، وتمايلت قلوبهم من مجازاة القرار على الولاية، وعاد المشتوم إلى طبعه ﴿بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 81]؛ أي: تقدر وتقرر مع نفسه، ﴿غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ﴾ [النساء: 81]، يغير عليهم ﴿مَا يَشَاءُونَ﴾ [النساء: 81]؛ أي يعبرون على أنفسهم؛ لأن ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11]، ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [النساء: 81]؛ أي: فأصنع عنهم وأصبر معهم، ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: 81]، لعل الله يصلح بهم ولا يجعل التغير وبأهم، ويجسن عاقبتهم ومأهم، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: 81]، للمتوكلين عليه والملتجئين إليه.

ثم أخبر عن الدواء كما أخبر عن الداء بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء: 82]، والإشارة فيها: إن العباد لو لم يتدبرون ويتفكرون في آثار معجزاته وأنوار هدايته، ومظهر آياته وكمال فصاحته، وجمال بلاغته وجزالة ألفاظه، ورزانة معانيه ومتانة مبادئه في أسرارهِ وحقائقهِ، ودقة إشاراته ولطائفهِ، وأنواع معالجاتهِ لأمراض القلوب في إزالة ضرر الذنوب ﴿لَوْ جَدُّوا فِيهِ﴾ [النساء: 82]؛ لكل داء دواء ولكل مرض شفاء، ولكل عين قرّة ولكل وجه غرة، والرد الحاسبة موصوفاً بالصفاء محفوظاً عن العداء، بحرّاً لا ينفص عجائبهِ، وبرّاً لا ينتفي غرائبهِ، روحاً لا تباغض فيه ولا خلاف، وجنة لا انتقاض فيها ولا اختلاف، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ هَٰذَا هَٰذَا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]، ولم يوجد فيه نقيراً وقطميراً^١.

(١) قال الشيخ البقلي: القرآن صفات القدم، وهو موصوف به؛ لأن كلامه الأزلي والقرآن صفة خاصة ذاتية من جملة صفاته، وهو واحد من جميع الصفات، لكنه يجمع الصفات كلها، فيه الأسماء والنموت وخبر الصفات، وإعلام تقديس الذات، وهو قائم بذات الله بغير حلة الأصوات والحركات والحروف، ولو وقع للخلق التفكير والتدبر فيه بنعت المشاهدة والكشف لعلموا أنه خارج من صفة الحوادث؛ لأنه نعت الأزلية، ووقعوا في بحار أسرارهِ، وفنوا في أنوارهِ، وخرجوا منها جواهر حكم القدمية ورموز السرمدية وحقائق الأبدية التي هو خبر جلال الذات وهيون الصفات وأسرار الأفعال من العرش إلى الثرى، صفته تجلت في حروف الوحدانية، وتجلت حروف الوحدانية في حروف القرآن، وكل حرف مملوء من بحار نكت الإلهية، من وقف على أسرارها يدهش في تمجيدها، ويعرف أنها خرجت من القدم، وأنها ليست من أوصاف أهل العدم، لأن وصف الله منزّه عن الخلل والنضاد والخلاف، وأوصاف

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ فَقِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْفُلُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْكَافِرِينَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْفُفَ بِأَمْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾﴾ [النساء: 83 - 84].

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ [النساء: 83]، إشارة إلى أرباب السلوك وأبناء السبر إلى الله إذا فتح لهم من الإنس أو الهية والحضور والغيبة من آثار صفات الجمال والجلال، تغشوا الأسرار إلى الأغيار، وأشاعوا في الأقطار، ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]؛ يعني: ولو كان رجوعهم في حل مثل هذه المشكلات وكشف هذه المعضلات إلى سنن الرسول ﷺ، وإلى سير أولي الأمر منهم وهم المشايخ البالغون والواصلون، ومن كان له شيخ كامل فهو ولي أمره، ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83]، وهم أرباب الكشف بحقائق الأشياء، فهم العالمون بعلوم الوقائع الغيبية الغواصون في بحار أوصاف البشرية، المستخرجون من أوصاف العلوم درر ورق دقائق المعرفة، ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [النساء: 83] ببعثه رسول الله ﷺ إليكم، ﴿لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83]، وفي الحقيقة كان النبي ﷺ فضل الله ورحمته، يدل عليه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ [الجمعة: 2]، إلى قوله: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الجمعة: 4]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، فلولا وجود النبي ﷺ وبعثه لبقوا في نية الضلالة تائهين، كما قال تعالى: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: 164]، قبل بعثته، وكانوا قد اتبعوا الشيطان إلى شفا حفرة من النار، وكان ﷺ فضله ورحمته عليهم فأنقذهم منها، كما قال تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا﴾ [آل عمران: 103]، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 83]، لعل استثناء

راجع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان قبل بعث النبي ﷺ مرافقاً في طلب الحق، قالت عائشة - رضي الله عنها - : «لم أحفل أبواي قط إلا وهما يدينان بدين الإسلام دين رسول الله ﷺ، ولا يمر علينا يوماً إلا يأتينا فيه رسول الله ﷺ طرفي النهار بكرة وعشبة»⁽¹⁾.

وروي عن النبي ﷺ : «كنت وأبو بكر كفرسي رهان فسبقته فتبعتني، ولو سبقني لتبعتني»⁽²⁾، والله أعلم.

وفي قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ [النساء: 84]؛ المعنى: فجاهد في طلب الحق نفسك، فإن في طلب الحق لا تكلف نفس أخرى إلا نفسك، وفيه معنى آخر: لا تكلف نفس أخرى بالجهاد لأجل نفسك؛ لأن حجابك من نفسك لا من نفس أخرى، فدع نفسك وتعالى فإنك صاحب ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً﴾ [الانفطار: 19]؛ وذلك لأنه ﷺ اختص بهذا المقام من جميع الأنبياء والمرسلين أن يكون فاني النفس، والذي يدل عليه أن الأنبياء - عليهم السلام - يوم القيامة يقولون لبقاء نفوسهم: نفسي نفسي، ويقول النبي ﷺ لفناء نفسه: «أمتي أمتي»⁽³⁾، فافهم جيداً.

ثم قال تعالى: ﴿وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 84] على القتال؛ يعني: في الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر، ﴿هَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 84] ظاهراً وباطناً، فالظاهر الكفار، والباطن النفس، ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً﴾ [النساء: 84]، في استنباط سطوات صفات قهره عند تجلي صفة جلاله للنفس من بأس الكافر عليها.

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٥٥﴾ وَإِلَّا حُتِّبْتُمْ يَنْجِزُوا أَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٥٦﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ

(1) رواه أحمد (26374).

(2) ذكره حلي (419/2).

(3) أخرجه أحمد (435/2، رقم 9621)، والبخاري (1745/4، رقم 4435)، ومسلم (1/184، رقم 194)، والترمذي (4/622، رقم 2434). وأخرجه أيضاً: النسائي في الكبرى (6/378، رقم 11286)، وابن أبي شيبة (6/307 رقم 31674).

اللَّهُ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾ [النساء: 85 - 87].

ثم أخبر عن بضاعة أهل الشفاعة بقوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ [النساء: 85]، الإشارة فيها: إن من يشفع شفاعة حسن لإيصال نوع من الخيرات إلى الغير، فإنها من خصوصيتها أن يكون له نصيب منها؛ أي: فيه نصيبًا من هذه الحسنة، فمن تلك الخصوصية قد يشفع شفاعة حسنة، ﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ [النساء: 85]؛ يعني: من تلك السيئة التي هي إيصال نوع من الشر إلى الغير فيها قد شفع شفاعة سيئة، كما قال تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا بُعْثًا﴾ [الأعراف: 58]، إن الله تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 85] في الأزل ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِتًا﴾ [النساء: 85]، شهيدًا في إيجاد المحن والمنى، مقتدرًا عليًا حفيظًا فيها من استعداد شفاعة حسنة وسيئة، لا يقدر اليوم على تبديل استعدادهما القابلية الخير والشر، فافهم جيدًا.

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ﴾ [النساء: 86] من الخير والشر، ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ [النساء: 86]، أما الخير فبخير أحسن، وأما الشر فبحلم وعفو ومكافأة الخير، ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]؛ يعني: كافئوا المحسن بمثل إحسانه، والمسيء بمثل إساءته، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: 40]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: 237].

وقد روي عن النبي ﷺ عن جبريل عليه السلام، عن الله تبارك وتعالى في تفسير قول الله تعالى: ﴿تُحَدِّثُ الْعَقْفَ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]، قال: «تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك»، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النساء: 86] من العفو والإحسان والإساءة، ﴿حَسِيبًا﴾ [النساء: 86] محاسبًا، ﴿لَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8].

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [النساء: 87]؛ يعني: كان الله في الأزل، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا

(1) أخرجه البيهقي (10/235، رقم 20880)، وفي شعب الإيمان (6/260، رقم 8077)، والطبراني في الأوسط (5/364، رقم 5567).

هُوَ [النساء: 87] أي: لم يكن معه أحد يوجد الخلق من العدم، ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ [النساء: 87] في العدم مرة أخرى إلى أخرى إلى أخرى ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [النساء: 87]، فيفرقكم فيها، ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: 7]، ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55]، ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [النساء: 87]، لا شك في الرجوع إلى هذه المنازل والمقامات، ﴿وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: 87]، ليعحدثكم بمصالح دينكم ودنياكم ومفاسد أخراكم وأولاكم، ويبيدكم إلى الهدى وينجيكم من الردى.

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَهْدِيَهُ إِلَّا سَبِيلًا ۝﴾ ﴿وَدُّوا أَنْ يُكْفَرُوا كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجَرُوا إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَفْشُوا فِيهِمْ وَجَدَ لَكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَرَثَةً وَلَا نَصِيرًا ۝﴾ [النساء: 88 - 89].

ثم أخبر عن أهل الردة ومن أضله الله عن الهدى بقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً﴾ [النساء: 88]، فانتين إشارة في الآيتين: إن الاختلاف واقع بين الأمة في أن خذلان المنافقين إنما هو ﴿مَنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: 109]، أو أمر من عند الله وقضائه وقدره، فبين الله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ﴾ [النساء: 88]، إلى قوله: ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: 90]، فتبين أنهما فرقتين، فرقة يقولون: الخذلان في النفاق منهم، وفرقة يقولون: من الله وقضائه وقدره، ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ [النساء: 88]؛ يعني: إن الله تعالى تكسبهم بقدره وردهم بقضائه إلى الخذلان للنفاق، ولكن بواسطة كسبهم ما يثبت النفاق في قلوبهم ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: 42]، ولهذا مثال وهو:

إن القدر كتقدير نقاش الصورة في ذهنه، والقضاء كرسمه تلك الصورة لتلميذه بالإسراب، ووضع التلميذ الأصابع عليها متبعًا لرسم الأستاذ؛ هو الكسب والاختيار، والتلميذ في اختياره لا يخرج عن رسم الأستاذ، كذلك العبد في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدر ولكنه متردد، وما يؤيد هذا المثال والتأويل قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ [التوبة: 14]، وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: 120]

[127]، وذلك مثل ما ينسب الفعل إلى السبب الأقرب تارة، وإلى السبب الأبعد أخرى، فالأقرب كقوله: قطع السيف يد فلان، والأبعد كقوله: قطع الأمير يد فلان، ونظيره: ﴿قُلْ بَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ [السجدة: 11]، وفي موضع ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: 42]، قال ابن نباتة:

إذا ما الإله قضي أمره فانت إلى ما قضاه السبب

فعل هذه القضية: «من زعم أن لا عمل للعبد أصلاً فقد هاند وجحد، ومن زعم أنه مستبد بالعمل فقد أشرك»، ثم قال تعالى: ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْتَدُوا﴾ [النساء: 88]؛ لأن تهتدوا «مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ» [النساء: 88]؛ أي: قدر له بالضلالة من الأزل، «وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ» [النساء: 88] بقضائه وقدره، «فَلَنْ نَجِدَ» [النساء: 88]، يا محمد «لَهُ سَبِيلًا» [النساء: 88]، إلى الهداية؛ لأنك «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ» [القصاص: 56] الآن، و«اللَّهُ يَهْدِي» [القصاص: 56] الآن، «مَنْ يَشَاءُ» [القصاص: 56] بالهداية في الأزل، فإن مشيئته أزلية، فاعلم أن اختيار العبد بين طرفي الجبر؛ لأن أول الفعل وآخره إلى الله، فالعبد بين طرفي الاضطرار مضطر إلى الاختيار، فافهم جيداً.

ثم قال: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ [النساء: 89]، إشارة إلى من ود الكفر لغيره فذلك من إمارة الكفر في باطنه وإن كان يظهر الإسلام؛ لأنه يود تسوية الاعتقاد فيها بينهما، وهذا من خاصة الإنسان إنه يحب أن يكون كل الناس على مذهبه واعتقاده ودينه، وقالوا: «الرضا بالكفر كفر»⁽¹⁾، ثم نهى المؤمنين عن موالة المنافقين؛ لئلا يتعدى نفاقهم إليهم، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [النساء: 89]؛ يعني: يهجروا خلاق السوء ويفارقوا عن النفاق «فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ أي: في طلب الحق والرجوع في سبيل الهوى، وفيه إشارة إلى أرباب الطلب السائرين إلى الله تعالى ألا يتخذوا من أهل الدنيا وإتباع الهوى أولياء لعباد لا يخالطوهم، حتى يهاجروا عما هم فيه من الحرص والشهوة وحب الدنيا، ويرافقوكم في طلب الحق وترك الدنيا وزخارفها،

(1) انظر: تفسير القرطبي (5/412).

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [النساء: 89] هما أنتم عليه من التوجه إلى الحق والتوالي عن الباطل، ﴿فَخُذُوهُمْ﴾ [النساء: 89]، بالعظة الحسنة والنصح والتبليغ، ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ﴾ [النساء: 89] بسيف صدقكم وموعظتكم عن جدالكم بالحق، ﴿حَبِثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: 89] كلما رأيتموهم، وفيه معنى آخر: واقتلوا أنفسكم من حيث وجدتم صفة من صفاتها غالبية، فإن تركية النفس في اعتدال صفاتها، ﴿وَلَا تَخْذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا﴾ [النساء: 89]؛ أي: صديقاً وخليلاً، ﴿فَإِنْ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ﴾^(١)، ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: 89]؛ أي: معاوناً في أمر من الأمور الدنيوية؛ لئلا يشوب نصيحتكم وعظتكم لهم بعله دنيوية فلا يتصرف ولا يؤثر فيهم.

﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يُغْلَبُوا قَوْمُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُغْلَبُوا قَوْمُهُمْ أَلْسَمَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝ سَتَجِدُونَ مَنَافِرِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رَدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُنْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُونُوا أَيْدِيَهُمْ فَاخُذُوهُمْ وَأَقْلَبُوا قَوْمَهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَحَنُكُمْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝﴾ [النساء: 90 - 91].

ثم استثنى منهم قوماً بقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: 90]؛ المعنى: الأقوام من أهل الدنيا يصلون بالإرادة والتقرب والتودد إلى قوم من أهل الدين من الذين بينكم وبينهم عهد وأخوة وصداقة في الدين أو في الحرفة والصحبة، فإن المخالطة معهم بتبعية الأحوال وقبول الرفق منهم جائز، ثم قال تعالى: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ﴾ [النساء: 90]؛ يعني: إذ جاؤوكم طائفة أخرى من أهل الدنيا، وما فيهم أن ينكروكم ويجادلوكم على ما أنتم فيه، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 90] بالإنكار والاعتراض، ﴿فَلَقَاتِلُوكُمْ﴾ [النساء: 90]؛ أي: فنازعوكم وخاصموكم بالباطل، ﴿فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ﴾ [النساء: 90]؛ أي: اعتزلوا

(١) أخرجه أبو داود (٢٥٩/٤، رقم ٤٨٣٣)، والترمذي (٥٨٩/٤، رقم ٢٣٧٨) وقال: حسن غريب . وأخرجه أيضاً: عبد بن حميد (ص ٤١٨، رقم ١٤٣١) .

شرهم عنكم، ﴿فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ [النساء: 90]؛ أي: بخاصموكم ولا يشوشون الوقت عليكم، ﴿وَأَلْفَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ﴾ [النساء: 90]؛ أي: السلامة، ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: 90] في غيبتهم والطمع فيهم وتحقيرهم؛ يعني: إذا أسلمتم منهم فينبغي أنهم يسلمون منكم، فإن لم تكونوا هم فلا تكونوا عليهم، كما لم يكونوا عليكم إذا لم يكونوا لكم.

ثم أخبر عن عنة أهل الفتنة بقوله تعالى: ﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ﴾ [النساء: 91]، والإشارة فيها: إنكم أصحاب الولاية وأرباب الهداية، ستجدون من أهل الإرادة أخرى غير أصحاب الجهد والاجتهاد يريدون أن يأمنوكم عن رد الولاية فيرتدون إليكم ويخدمونكم، ويظهرون الصدق والإخلاص معكم، وهو أصحاب الأموال والأولاد والقوم والقبيلة، ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ﴾ [النساء: 91] عن الملامة والتعير في تضييع الأموال والأولاد، ﴿كُلُّهَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ﴾ [النساء: 91]؛ أي: دعوا إلى الفتنة وهي الأموال والأولاد، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: 15] فإنهم أمروا بالحد من منهم، ﴿أَزْكُوا فِيهَا﴾ [النساء: 91]؛ أي: رجعوا إليها ضعفاء في الطلب وفرقا من الملامة، ﴿فَإِنْ لَمْ يَغْتَزِلُّوكُمْ﴾ [النساء: 91]؛ أي: ينقطعوا عنكم ويرددون إليكم بصدق الإرادة ﴿وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ﴾ [النساء: 91]؛ أي: يستسلموا لكم وينقادوا، ﴿وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ [النساء: 91] بالإرادة عن أموالهم وأولادهم، ﴿فَخُذُوهُمْ﴾ [النساء: 91]، بالإرادة وأقبلوا عليهم بالتربية، ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ﴾ [النساء: 91]؛ أي: اقتلوا أنفسهم بالمجاهدة والرياضة وصيام الولاية، ﴿حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [النساء: 91]؛ يعني: سويتهم هوجهم كما يقوم الرياح بالثقاف، ﴿وَأُولَئِكَ﴾ [النساء: 91]؛ يعني: أهل الإرادة؛ يعني: إذا كونوا ذوي العلائق كثير العوائق، ﴿جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 91] في قطع علائقهم ودفع عوائقهم بحسن التربية وسطة الولاية.

﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحَتْهُ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ

مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَرْدٌ
 مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا. وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ قَهْرِيًّا شَهِيدَيْنِ مُتَكَلِّمَيْنِ
 تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
 فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾
 [النساء: 92 - 93].

ثم أخبر عن المؤمن أنه لا يقتل مؤمنًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا
 إِلَّا خَطَاً﴾ [النساء: 92]، والإشارة فيها: إن ليس للمؤمن الروح أن يقصد قتل مؤمن القلب
 إلا إن قتل خطأ، وذلك أن الروح إذا خلصت عن حجب صفات البشرية تتجلى الروح
 للقلب فتنور بأنوار الروحانية، ثم تنعكس أنوار الروح عن مرآة القلب إلى النفس الأماره
 فتموت عن صفاتها الذميمة الظلمانية وتحى بالصفات الحميدة النورانية، وتطمئن إلى ذكر
 الله لاطمئنان القلب به؛ ففي بعض الأحوال تتأيد الروح بوارد روح قدس رباني، وتتجلى
 في تلك الحالة الروح للقلب، فيخر موسى القلب صعبًا ميتًا بسطوة تجلي روح القدس
 الرباني، ويجعل جبل النفس الكافر دكا ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً﴾ [النساء: 92]؛ أي: قلبًا
 مؤمنًا، ﴿فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]؛ وهي رقة السر الروحاني، فتصير رقة السر
 محررة عن رق المخلوقات، ﴿وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 92]؛ يعني: يسلم العاقلة
 وهو الله تعالى دية القلب إلى أهله؛ وهم أوصافه الحميدة الروحانية من جمالات الألطاف
 لتصير الأوصاف بها أخلاق ربانية، ﴿إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا﴾ [النساء: 92]؛ يعني: إلا أن
 يتصدق الأوصاف الروحانية القلبية هذه الرتبة على فقراء ومساكين أوصاف النفس
 الحيوانية والشيطانية ﴿فَإِنْ كَانَ﴾ [النساء: 92] لمعنى القتل بالتجلي، ﴿مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
 لَكُمْ﴾ [النساء: 92]؛ أي: صفة من صفات النفس، وهي عدو لكم ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾
 [النساء: 92]؛ يعني: هذه الصفة بأنوار الروح القدس دون أخواتها من الصفات،
 ﴿فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]؛ وهي رقة القلب تصير محررة عن رق حب الدنيا،
 ولا دية لأهل القتل وهم لهم بقية أوصاف النفس؛ لأنهم كفار يخربون القلب وأوصافه،
 ﴿وَإِنْ كَانَ﴾ [النساء: 92]؛ يعني: القتل ﴿مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: 92]؛

وهم صفات النفس وميثاقها قبول أحكام الشرع ظاهراً، أو ترك المحاربة مع القلب وأوصافه باطناً، ﴿قَدِيدَةٌ مُسْلَمَةٌ﴾ [النساء: 92] على عاقلة الرحمة، ﴿إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92]، إلى أهل تلك الصفة المقتولة وهم بنية صفات النفس، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53]، ﴿وَتَحْرِيرُ رَقِيَّةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]؛ وهي رقبة القلب محررة عن رق الكونين، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ [النساء: 92]؛ يعني رقبة مؤمنة من القلب والروح والسر؛ لتحرير رقابهم عن رق ما سوى الله، ﴿فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: 92]؛ يعني: فعلية الإمساك عن مشارب العالمين على التابع والدوام، مراقباً قلبه لا يدخله شيء من الدنيا والآخرة، مراعيّاً وقته لا يفوته طرفة عين، بحيث لو أفطر بأدنى شيء من المشارب كلها يستأنف الصوم بالإمساك، ولا يفطر بشيء دون لقاء الله تعالى كما قال قائلهم:

وَحَقُّ لِهَـلَا هَـتَرَاهُ نَوَاكِمُ لَقَدْ صَامَ طَرَفِي عَنْ شُهُودِ سَوَاكِمِ

وَيَبْدُو هَلَالَ الصَّبِّ حِينَ يَرَاكِمُ يَمِيدُ قَوْمٌ حِينَ يَبْدُو هَلَالُهُمْ

وفي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء: 92]، إشارة أخرى؛ وهي أن تربية النفس وتركيتها يبذل المال وترك الدنيا مقدمة على تربيتها بالجوع والعطش وسائر المجاهدات، فإن: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»، وهو عقبة لا يفتحها إلا الفحول من الرجال، كقوله تعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقِيَّةٍ﴾ [البلد: 11-13]، وإن أول قدم السالك أن يخرج من الدنيا وما فيها، وثانية أن يخرج من النفس وصفاتها، كما قال: دع نفسك وتعال، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 149]، وفي قوله: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ [النساء: 92]، إشارة إلى: إن الإمساك عن المشارب كلها من الدنيا والآخرة على الدوام، وهي جذبة من الله تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 92] في الأزل ﴿هَلِيماً﴾ [النساء: 92] بمن يصلح لهذه الجذبة، ﴿حَكِيماً﴾ [النساء: 92] فيما اختارها بفعل ما يشاء وبحكم ما يريد.

ثم أخبر عن قصد قتل المؤمن بالعمل بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾ [النساء: 93]، والإشارة فيها: إن القلب مؤمن من أصل الفطرة، والنفس كافرة في أصل

الخلقة، وبينهما عداوة جبلية وقتال أصلية وتضاد كلية، فإن في حياة النفس موت القلب، وفي حياة القلب موت النفس، فلما كان نفوس الكفار حية كانت قلوبهم ميتة، فسأهم الله تعالى الموتى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80]، ولما كانت نفس الصديق ﷺ ميتة وقلبه حياً، قال النبي ﷺ: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فليتنظر إلى أبي بكر ﷺ»، فالإشارة في قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: 93]؛ أي: القلب والنفس؛ يعني: النفس الكافرة إذا قتلت قلباً مؤمناً متعمداً للعداوة الأصلية باستيلاء صفاتها البهيمية والسبعية والشيطانية على القلب الروحاني، وغلبت هواها عليه حتى يموت القلب، فإنها سمها القاتل، ﴿فَجَزَاؤُهُ﴾ [النساء: 93]؛ أي: جزاء النفس ﴿جَهَنَّمُ﴾ [النساء: 93]؛ وهي سفلى عالم الطبيعة، ﴿وَخَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: 93]؛ لأن خروج النفس عن سفلى الطبيعة إنما كان بحبل الشريعة، والتمسك بحبل الشريعة إنما كان من خصائص القلب المؤمن بالله، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ [التين: 5-6]، فالإيمان والعمل الصالح من شأن القلب وصنيعته، فإذا مات القلب وانقطع عمله تخلد النفس في جهنم سفلى الطبيعة أبداً، ﴿وَحَظِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ﴾ [النساء: 93]، بأن يبعدها ويطردها عن الحضرة والقربة، ويحرمها عن إيصال الخير والرحمة إليها بخطاب ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 28]، ﴿وَأَعِذْ لَهٗ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، عن حضرة العلي العظيم والحرمان عن جنات النعيم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقَ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَوْنَدَ اللَّهُ مَفَايِدُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ كَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٥٤﴾ لَا يَتَّخِذُ الْفَاسِقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حِيَدًا أُولَئِكَ الْفَاسِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَوَادِينَ دَرَجَةً كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَقَبَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مَلَّ الْقَوَادِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٥﴾﴾ [النساء: 94 - 95].

ثم أخبر عن يسلم إذا ألقى السلم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 94]، والإشارة فيها إلى البالغين الراصدين بالسير إلى الله تعالى؛ أي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النساء: 94]، وما قنعوا على مجرد الإيمان بالغيب، ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 94]؛ يعني: بل سرتهم بقدم السلوك في طلب الحق، حتى صار الإيمان إيقاناً، والإيقان إحساناً، والإحسان عياناً، والعيان غيباً، وصار الغيب شهادة، والشهادة شهوداً، والشهود شاهداً، والشاهد مشهوداً، وبها أقسم الله تعالى بقوله ﴿وَشَاهِدْ وَمَشْهُودٌ﴾ [البروج: 3]، فافهم جيداً، وهذا مقام الشيخوخة ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ [النساء: 94] عن حال المریدین وتثبتوا في الرد والقبول، وفي وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: 94]، وألقي إليكم السلام بالانقياد والاستسلام، فلا تقولوا: ألسنت مؤمنًا؟ أي: صادقاً مصداقاً في التسليم لأحكام الصحة، وقبول التصرف في المال والنفس بشرط الطريقة، ولا تردوه ولا تنفروه بمثل هذه الشدائد، وقوله كما أمر الله موسى وهارون عليهما السلام ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا﴾ [طه: 44]، فما أنتم أعز من الأنبياء، ولا المرید المبتدئ أذل من فرعون، ولا يهونكم أمر رزقه فتجتنبون منه للتخفيف، وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى: ﴿تَبْتَغُونَ حِرَاصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النساء: 94]، فلا تهتموا لأجل الرزق ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ﴾ [النساء: 94]، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3]، ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: 94]؛ أي: كذلك كنتم ضعفاء بالصدق والمطلب محتاجين إلى الصحة والتربية والإرادة من قبل، ﴿فَمَنْ اللَّهُ هَلِيكُمْ﴾ [النساء: 94] بصحبة المشايخ وقبولهم إياكم والإقبال على تربيتكم وإبصال رزقكم إليهم وشفقتهم وعطفهم عليكم، ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ [النساء: 94]، أن تردوا صادقاً اهتماماً لرزقه، وتقبلوا كاذباً حرصاً على كثير المریدین، ﴿إِنْ اللَّهُ كَانَ﴾ [النساء: 94] في الأزل، ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [النساء: 94] اليوم من الرد والقبول والاحتياج إلى الرزق تهتمون له، ﴿خَيْرًا﴾ [النساء: 94]، فدبر الأمور وقدرها في الأزل وفرغ منها، كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَّغَ مِنَ الْخَلْقِ وَالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْأَجْلِ﴾.

وقال ﷺ: «الضيف إذا نزل، نزل برزقه، وإذا ارتحل، ارتحل بذنوب مضيقه»⁽¹⁾.
ثم أخبر عن فضل المؤمن المجاهد على المؤمن القاعد بقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 95] إلى قوله: ﴿فَقُوْرًا رَّجِيًّا﴾ [النساء: 96].
والإشارة فيها: ألا يستوي القاعدون عن طلب الحق، وإن كانوا أولى العذر من المؤمنين العالمين المتقين، ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 95] في طلب الحق القائمون في أداء حقوق الطلب، ﴿بِأَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 95]؛ أي: بترك الدنيا ﴿وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: 95]؛ أي: ببذل الوجود في طلب المعبود، ﴿خَبَرٌ أُولَى الضَّرَرِ﴾ [النساء: 95]، غير بالرفع صفة للمجاهدين؛ يعني: في الله حق جهاده ولا يرون ضرر الجهاد وضرراً على أنفسهم من بذل المال والآنفس، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء: 65]، ثم قال تعالى: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: 95]؛ يعني: فضلهم بفضيلة الولاية، والتوفيق لبذل المال والنفس على القاعدين يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ [التوبة: 46]، وذلك القيل ما كان من طريق القوم الخذلاء لما خذلهم الله تعالى ولم يوفقه للقيام، كما قيل لهم: ﴿اقْعُدُوا﴾ [التوبة: 46]، وقوله تعالى: ﴿عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ [النساء: 95]؛ يعني: للمجاهدين فضيلة درجة الولاية على القاعدين، ثم عمم القول في المجاهد والقاعد بلا عذر، فقال تعالى: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: 95]؛ يعني: الجنة فيما بين الواصلين البالغين والطالبيين المنتظمين بعذر،

(1) ذكره حفي (3/ 59).

(2) قال أبو حفص: رضي الله تعالى من عباده لنفسه بظاهر القول، ولم يرض لنبيه ﷺ إلا بإخلاص القلب، والرضا بحكمه ساء أم سر، ومن لم يكن للنبي ﷺ مستقيماً ظاهراً وباطناً وسراً وعلناً وحقيقة ورسماً كان بعيداً عن حقيقة الإسلام ومراتب المسلمين.

قال عبد العزيز المكي: أقسم الحبيب للحبيب بالحبيب أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك، فيها من شرف، وبإلاها من كرامة حارت فيه أوهام الخلائق، وجعل نفسه لنفسه، وجعل الرضا بحكمه كالرضا بحكمه ما وجب على خلقه الرضا، والتسليم بحكم نبيه ﷺ، كما أوجب عليهم الرضا والتسليم بحكمه، فهكذا إنسان المتحابين. قال بعضهم في هذه الآية: أظهر الحق على حبيبه خلعة من خلع الربوبية، فجعل الرضا بحكمه ساء أم سر سبيلاً لإيمان المؤمنين، كما جعل الرضا بقضائه لإيقان الموقنين، فأسقط عنه اسم الواسطة؛ لأنه متصف بأوصاف الحق متخلق بأخلاقه؛ ألا ترى كيف قال حسان: «فلو القرشي حموداً وهذا حموداً».. [العرائس].

وعوام المؤمنين القاعدين عند الطلب بلا عذر، ثم خص المجاهدين بالانفراد في نيل الدرجات والوصول إلى القربات، فقال تعالى: ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ﴾ [النساء: 95] بعد الطالبين والواصلين مطلقاً، ﴿عَلَى الْقَاعِدِينَ﴾ [النساء: 95]؛ يعني: المنتطحين بعذر أو بغير عذر مطلقاً، ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 95]، وعظم الأجر على قدر مراتب الطالبين والواصلين، وخصهم بدرجات منه لا من غيره، فقال تعالى: ﴿دَرَجَاتٍ مِنْهُ﴾ [النساء: 96]؛ أي: قربات منه، ﴿وَمَغْفِرَةً﴾ [النساء: 96] منه لبعضهم؛ وهو أن يتجلى بصفة الغفران لهم فيكونوا مستورين بصفاته لا منتفئين بصفاته عن صفاتهم، لا فائين عن ذواتهم بذاته.

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 96]؛ يعني: يكون الله تعالى بذاته غفوراً، والغفور للمبالغة؛ يعني: كثير الغفران لبعضهم حتى يغنيهم عن ذواتهم ويبعثهم برحمة ذاته تعالى وتقدس، فافهم واغتم هذا الجهاد الأكبر.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٣٧﴾ إِلَّا السُّتَظْفِعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِمْلَهُ وَلَا يَسْتَلْعَنَ سَهْلًا ﴿٣٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُرَ لَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٣٩﴾﴾ [النساء: 97 - 99].

ثم أخبر عن القاعدين الظالمين لأنفسهم بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: 97]، إلى قوله: ﴿غَفُورًا﴾ [النساء: 99]، والإشارة فيها: إن المؤمنين عوام وخواص وخاص الخاص، كقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ [فاطر: 32]؛ وهو العام، ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ [فاطر: 32]؛ وهو الخاص، ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: 32]؛ وهو خاص الخاص، فالذي ﴿تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [النساء: 97]؛ فهم العوام الذين ظلموا على أنفسهم بتدسيسها من غير تركبتها عن أخلاقها الذميمة وتحليتها بالأخلاق الحميدة ليفلحوا فخابوا وخسروا، كما قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 9-10]، ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ [النساء: 97]؛ أي: قالت الملائكة حين قبضوا أرواحهم في أي غفلة كنتم تضيعون أعماركم تبطلون استعدادكم الفطري؟ وفي أي واد من أودية الهوى تهيمون؟ وفي أي روضة من

رياض الدنيا تسرحون؟ أكنتم تؤثرون الفاني على الباقي، وتنسون الطهور الساقى، وإخوانكم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ويهاجرون عن الأوطان ويفارقون الإخوان والأخذان، ﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 97]؛ أي: عاجزين عن استيلاء النفس الأمارّة، وغلبة الهوى ما سوى الشيطان في حبس البشرية، ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ [النساء: 97]؛ أي: أرض القلب واسعة، ﴿فَتَهَاجَرُوا﴾ [النساء: 97] عن مضيق أرض البشرية تسلكوا في فسحة عالم الروحانية، بل تطيروا في هواء الهوى، ﴿قَالُوا لَيْكَ﴾ [النساء: 97]؛ يعني: ظلمي أنفسهم، ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: 97] البعد عن مقامات القرب، ﴿وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 97]، جهنم البعد لتاركي القرب، والقاعدين عن جهاد النفس، ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ [النساء: 98]، الذي صفتهم ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾ [النساء: 98] في الخروج عن الدنيا؛ لكثرة العيال وضعف الحال، وعلى قهر النفس وغلبة الهوى، ولا على قمع الشيطان في طلب الهدى، ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 98]، إلى صاحبة ولاية يتمسكون بعروة الوثقى، ويعتصمون بحبل إرادته في طلب المولى، فيخرجهم من ظلمات البشرية إلى نور سماء الربوبية على أقدام العبودية؛ وهم المقتصدون المشتاقون، ولكن بحجب الأنانية محجوبون عن شهود جمال الحق محرومون فعذرهم الله، ووعدهم الله رحمته وقال تعالى: ﴿قَالُوا لَيْكَ هَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ﴾ [النساء: 99]، السكون عن الله والركون إلى غير الله ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 99] في الأزل، ﴿عَفُوًّا﴾ [النساء: 99]؛ لعفوه أمكنكم التقصير في العبودية ﴿عَفُورًا﴾ [النساء: 99]؛ ولغفرانه أمهلهم في إعطاء حق الربوبية.

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْوُتُّ فَقَدْ لَغِيَ لَبْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠﴾ وَإِنَّا ضَرَبْنَا فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ أَنْ يَتْلِيَنَّكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠١﴾ [النساء: 100 - 101].

ثم أخبر عن المهاجرين وهم السابقون بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ [النساء: 100]، والإشارة فيها: إن من غاية ضعف

الإنسان، وجبابة الحيوانية، واستهواء الشيطانية يكون خوف البشرية غالباً على الطالب الصادق في بدء طلبه، فكلما أراد أن يسافر عن الأوطان ويهاجر عن الإخوان طالباً فوائد إشارة أن يسافروا تصحوا، وتغتنموا الإزالة مرض القلب ونيل صحة الدين والفوز بسنح⁽¹⁾ كامل مكتمل، وطبيب حاذق مشفق ليعالج مرض قلبه ويبلغه كعبة طلبه، فسولت له النفس إعواز الرزق وعدم الصبر، ويعدده الشيطان بالفقر فقال تعالى: **﴿عَلَىٰ قُضَيْتِهِ ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾﴾** [البقرة: 268]، **﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾** [النساء: 100]؛ أي: في طلب الله، **﴿يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِقًا كَثِيرًا﴾** [النساء: 100]؛ أي: بلاء أطيب من بلاء، وإخواناً في الدين أحسن من إخوانه، وسعة في الرزق، وفيه إشارة أخرى؛ وهي ومن يهاجر عن البشرية في طلب حضرة الربوبية يجد في الأرض الإنسانية، **﴿مُرَافِقًا كَثِيرًا﴾** [النساء: 100] أي: متحولاً ومنازل مثل القلب والروح والسر، **﴿وَسَعَةً﴾** [النساء: 100] أي: وسعة في تلك العوالم الوسيعة وسعة من رحمة الله. كما أخبر تعالى على لسان نبيه ﷺ عن تلك العوالم الوسيعة بقوله: **﴿لَا يَسْعَىٰ أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَإِنَّمَا يَسْعَىٰ قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ﴾**⁽²⁾، فافهم يا كثير الفكر قصير النظر قليل العبر.

ثم قال تعالى دفعا للهوى حبس النفسانية ووساوس الشيطانية في التخويف بالموت والإبعاد بالفوت **﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ﴾** [النساء: 100] أي: بيت بشرته بترك الدنيا وقمع الهوى وقهر النفس بهجران صفاتها وتبديل أخلاقها **﴿مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ﴾** [النساء: 100] وطالبا له في متابعتة، **﴿وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْوَتُّ﴾** [النساء: 100] قبل وصوله، **﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾** [النساء: 100]؛ يعني: فقد أوجب الله تعالى على ذمة كرمه بفضلته ورحمته أن يبلغه إلى أقصى مقاصده وأعلى مراتبه في الوصول ينال على صدق نية وخلوص طوية إذا كان المانع من أجله، ونية المؤمن أبلغ من عمله، **﴿وَكَانَ اللَّهُ هَفُورًا﴾** [النساء: 100]؛ لذنب بقية أنانية وجوده، **﴿رَجِيًّا﴾** [النساء: 100]، عليه بتجلى صفة جوده ليبلغ العبد إلى كمال مقصوده بمنه وكرمه وسعة وجوده.

(1) أي: يضمن وبركة الكَمَل.

(2) تقدم تخريجه.

ثم أخبر عن خوف الأعداء على طريق الأولياء بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [النساء: 101]، إلى قوله: ﴿عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: 102].

والإشارة فيها: إن الله تعالى خلق الخلق للعبودية والمعرفة، وقد جعلها مخبأة، فأما العبودية ففي صورة الصلاة، وأما المعرفة ففي التكبيرات والتسبيحات وسائر أركان الصلاة وشرائطها مودعة، وليس هذا موضع شرحها وسنبيها في موضعها إن شاء الله تعالى، فلهذا المعنى فرض الصلاة في الخوف وشدة القتال والحضر والسفر والصحة والمرض، فإن الصلاة صورة جذبة الحق ومعراج العبد؛ ليكون العبد مجذوب العناية على الدوام مترقياً مقامات العبودية والمعرفة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]؛ يعني: واجباً في جميع الأوقات حين فرضت بقوله تعالى: ﴿فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 103]؛ أي: أديموها رخص فيها بخمس صلوات في خمسة أوقات بضرورة ضعف الإنسانية، كما كانت الصلاة خمسين صلاة حين فرضت ليلة المعراج فجعلها بشفاعه النبي ﷺ خمساً وهذا لعوام الخلق، وأثبت دوام الصلاة للخواص بقوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: 23].

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتُمْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَدَائِهِمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُوا عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاجِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: 102].

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 102]، إشارة إلى هذا المعنى؛

(1) بين الله سبحانه أن واجبات العبودية لا تسقط عن العبد ما دام فيه الرمي، إما في الخوف وإما في الأمن، ومن تاه في الوجد وهام في الغلبة فهو مجنون العشق، خارج عن مراتب التمكين، وذلك حلة له؛ حيث ضعف في الوجد عن حمل وارد الشرع؛ لأن سلطان الشرع حق الله، وسلطان الوجد حظ العبد،

يعني: مادمت بالصورة بينهم وهم ينظرون إليك فقد أدمت لهم الصلاة؛ لأن النظر إليك عبادة، كما ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْتَهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45]، فإنك تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، وكذلك لمن يكون له نور نبوتك في قلبه متصرف على الدوام فأدمت له الصلاة، فلما لم يكن هذا المقام ميسر لجميع الخلق أن يكون بينهم لا بالصورة ولا بالمعنى قال الله تعالى: ﴿فَلْتَنْتُمْ طَائِفَةً﴾ [النساء: 102]؛ يعني: من الخواص ﴿مِنْهُمْ﴾ [النساء: 102]، أي: من عوامهم ﴿مَعَكَ﴾ [النساء: 102]؛ ليكونوا دائمين في الصلاة قائمين مع الله على الدوام، فإن من يكون معك فقد يكون مع الله، لأنك مع الله لقوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: 40]، ﴿وَلْيَأْخُذُوا﴾ [النساء: 102]؛ يعني:

وسلطان الله غالبٌ على ما دونه؛ لذلك أمر سيد الرسل والأنبياء والأولياء بإقامة الصلاة في مقام الاضطراب والتلوين والامتحان، وهو سائح بحر المشاهدة، وأصحابه فرسان ميادين المحبة، وسادات أهل الولاية، ولو سقطت العبودية عن أهل الوجد لما أمر لسيد الواجدين بأداء الفريضة في مقام الخوف.

والإشارة فيه: أي: إذا كنت بينهم فتكون الصلاة على وفق مراد الله من العباد. وأيضاً: إذا كنت فيهم فالصلاة ترجع إليهم، وإذا غبت عنهم فالصلاة ترجع إلينا؛ لأنهم في البداية في رؤية الوسيلة، وفي النهاية في إسقاط الوسيلة. وأيضاً: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ اشتغلت بتأديبهم، وإذا غبت عنهم اشتغلت بنا، فالشرع خفي على العباد، وخفي لك الحجاب لحق مشاهدة الشرع في مواطن القرب، بقوله ﷺ: «إِنَّهُ لَيُبَاقُ عَلَى قَلْبِي» أي: شغلي بكم حين يمتعني قلبي من حظ مشاهدتي من الله. وأيضاً: أي: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 102] لأنك تدري أن ساحة كبريائي مقدسة عن وقوف المصلين، وشرعية بحار قدمي منزهة عن ورد الواردين، فالعبودية ترجع إلى العباد، والربوبية ترجع إلى عظمي وكبريائي. وأيضاً: إذا كنت مشغولاً بمشاهدة جمالي، وتسبح في بحار عظمي فتضيف عالم الخدمة إليهم، فإذنك غائبٌ بسترِكَ في عيني وغيب غيبي وجلال مشاهدة أزلي، وسقط عنك ما أوجبت على الغير، وهذا موضعٌ خاصٌ له عليه الصلاة والسلام، الذي قال ﷺ: «لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْمَعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ».

قال الحسين بن منصور: ليس لله مقامٌ ولا شهودٌ في نادر، ولا استهلاكٌ في حيرة، ولا ذهولٌ في عظمته بقطع عن الآداب الشرعية، ولا له مقامٌ أوقف فيه الموحدين، أشهدهم الشريعة أن جريانا عليهم علمٌ للغير لا لهم.

ومما يصح هذا قوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ فجعل إقامة الصلاة أدباً لهم، وهو في الحقيقة في عين الحصول لا يرجع إلى غير الحق في تصرفاته، ولا يشهد سواه في سعاياته.

طائفة من بقية القوم ﴿أَسْلِحَتْهُمْ﴾ [النساء: 102]، من الطاعات والعبادات دفعًا لعدو النفس والشیطان، ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ [النساء: 102]؛ يعني: بمن معك ونزلوا مقامات القربة، ﴿فَلْيَكُونُوا﴾ [النساء: 102]؛ أي: هؤلاء العوام ﴿مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ [النساء: 102] في المرتبة والمقام والمتابعة ويحفظونكم باشتغالهم بالأمور الدنيوية لحوائجكم بالضرورات الإنسانية، ﴿وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى﴾ [النساء: 102]، بعدكم ﴿لَمْ يَصَلُّوا﴾ [النساء: 102] معك في الصلوة ﴿فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: 102] في الوصلة، ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ﴾ [النساء: 102]؛ وهو آداب الطريقة، ﴿وَأَسْلِحَتْهُمْ﴾ [النساء: 102]؛ وهي أركان الشريعة بنظر شيخ كامل من أهل الحقيقة، فإنه من جملة الحذر يبقى العبد محروسًا عن مكائد كفار النفس والشیطان، ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْنَتِكُمْ﴾ [النساء: 102]؛ أي: عن أركان الشريعة ومراقبة القلوب في حفظ مواهب الحق وفتوحات الغيب، ﴿فَيَجِيلُونَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 102]؛ يعني: عدو النفس وصفاتها والشیطان وأعوانه، ﴿مَبِيلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [النساء: 102]؛ يعني: من كثرة اشتغال الدنيا وضروريات البشرية تمطر عليكم في بعض الأوقات، ﴿أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ [النساء: 102] من أركان الشريعة عند الضرورة ساعة فساعة، ﴿وَلَا تَحْذَرُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَهَدُّ لِلْكَافِرِينَ هَدًاءً مُهِينًا﴾ [النساء: 102]، من التوجه الحق ومراقبة الأحوال، وحفظ القلب وحضوره مع الله، وخلو السر عن الالتفات بغير الله، ورعاية التسليم والتفويض إلى الله تعالى، والاستمداد من همم المشايخ والالتجاء إلى ولاية النبوة.

﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي بَتَائِكُمُ الْقَوَّةَ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَلَهُمْ بِالْمُوتِ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ظَلَمُوا وَلَا تَكُنْ لِلْغَافِلِينَ حَاسِبًا ﴿١٠٥﴾﴾ [النساء: 103 - 105].

ثم أخبر عن معنى آخر من معنى الحذر؛ وهو المداومة على الذكر بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، إلى قوله: ﴿عَلِيمًا

حَكِيمًا﴾ [النساء: 111]، والإشارة فيها: إن الله تعالى يأمر من لم تكن صلاته دائمة، ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ﴾ [النساء: 103] المكتوبة المفروضة المعدودة فلا تحسبوا أنها تكفيكم في إقامة العبودية، أو تصلون بمجرد ما إلى حضرة الربوبية، ولكن ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 103] في جميع حالاتكم ولا تخلوا حالاتكم من هذا [الوصف]، إما تكونوا قياماً أو قعوداً أو على جنوبكم ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103] حتى يطمئن قلبكم بذكر الله، ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 103]؛ أي: فأديموها، يعني: فإذا اطمأن القلب بذكر الله فقد أقام القلب الصلاة، ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا﴾ [النساء: 103] أي: مكتوباً أزلياً، ﴿مَوْفُوتًا﴾ [النساء: 103] أي: مؤقتاً إلى الأبد.

فاعلم أن الله تعالى عبادة قد منحهم ديمومة الصلاة فهم في صلاتهم دائمون من الأزل إلى الأبد، وليس هذا من مدرك عقول الخيال فلا يعقلها إلا العالمون، وقد أشار إلى هذا المعنى بقوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا﴾ [الفتح: 1] منا بنا عليك، ﴿مُبِينًا﴾ [الفتح: 1]؛ أي: بينا لك ﴿لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ﴾ [الفتح: 2] بها فتح منه عليك، ﴿مَا تَقَدَّمَ﴾ [الفتح: 2] في الأزل، ﴿مِنْ ذَنْبِكَ﴾ [الفتح: 2] بأن لم تكن مصلياً، ﴿وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: 2] إلى الأبد من ذنبك بأن لا يكون مصلياً، ﴿وَيَسِّرْ يَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ [الفتح: 2]؛ يعني: نعمة المغفرة، وإتمامها أن يجعل بها سيناتك وهي عدم صلاتك في الأزل والأبد مبدلة بالحسنات وهي الصلاة المقبولة من الأزل إلى الأبد ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: 2] من الأزل إلى الأبد، ومن الأبد إلى الأزل، ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ﴾ [الفتح: 3] بالظفر على هذا الأكبر الأعظم، ﴿نَصْرًا عَزِيزًا﴾ [الفتح: 3]، لا يعز به غيرك ولا يتنسم روائحه إلا بمسام متابعتك، فهمها من فهمها، وجهلها من جهلها، ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ [النساء: 104] أي: في طلب النفس وصفاتها والجهاد معها، ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلُومُونَ﴾ [النساء: 104] في الجهاد معها، ويتعبون بالرياضات والمجاهدات، وملازمة الطاعات والعبادات، ومداومة الذكر ومراقبة القلب في طلب الحق، والوصول إلى المقامات العلية، ﴿فَلْيُنْهَيْهُمْ يَأْلُومُونَ﴾ [النساء: 104]؛ يعني: النفس والبدن في طلب الشهوات الدنيوية، واللذات الحيوانية والمرادات الجسمانية، ويأملون ويتعبون في طلبها، ﴿كَمَا تَأْلُومُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: 104]

104]، العواطف والعارف الأبدية، ﴿مَا لَا يَزُجُونُ﴾ [النساء: 104]، النفوس الردية من هممها الدنية التي لا تتجاوز قصورها من المقاصد الدنيوية، ﴿وَكَانَ اللَّهُ حَلِيمًا﴾ [النساء: 104]، في الأزل باستعداد كل طائفة من أصناف الخلق، ﴿حَكِيمًا﴾ [النساء: 104]، فيها حكم لكل واحد منهم من المقاصد والمشارب، ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مِشْرَبَهُمْ﴾ [البقرة: 60]، وجعل ﴿كُلُّ جِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرْحُونُ﴾ [المؤمنون: 53].

ثم أخبر عن إنزال الكتاب بالحق إنه على من أنزل من الخلق بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ [النساء: 105]، والإشارة فيها: إن إنزال الكتب من الله تعالى على الأنبياء - عليهم السلام - كان بواسطة الألواح والصحف وجبريل عليه السلام، وكان النبي ﷺ ليلة المعراج بلا هذه الوسائط، كما قال تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: 10]، يعني: من القرآن وما يعدله يدل عليه قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: 1-2] ليلة المعراج، وقال: ﷺ «أوتيت القرآن وما يعدله»، فقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [النساء: 105]، يعني: القرآن بلا واسطة ليلة المعراج ﴿بِالْحَقِّ﴾ [النساء: 105]، أي: الحق تعالى أنزله إليك نظير قوله تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ﴾ [الإسراء: 105]، فكان النبي ﷺ مخصوصاً بهذه الكرامة من جميع الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - يدل عليه قوله ﷺ: «فضلت على الأنبياء بست، فقال: أوتيت جوامع الكلام»، ويؤكد ما قلنا في تأويل ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [النساء: 105] قوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: 105]، يعني: بما حين أوحى إليك بلا واسطة وأريك آياته الكبرى، وقوله تعالى: ﴿مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ [النجم: 11]، بإراءة الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: 105]، يعني: ولا تكن أبداً للخائنين خصيماً بما أريك الله من الحق، وفي الآية تقديم وتأخير تقديره ولا تكن للخائنين خصيماً، ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107].

﴿وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ عَثُورًا زَجِيحًا﴾ (١٦) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّافًا أَثِمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَحِيصًا ﴿١٠٨﴾ هَكَأَنَّهُ هُوَ لَا جَدَلُ لَهُ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ [النساء: 106 - 109].

﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾ [النساء: 106]؛ يعني: الذين يختانون أنفسهم بالمعاصي، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾ [النساء: 106]، في الأزل ﴿غَفُورًا﴾ [النساء: 106] لك ولمن تستغفر هم من أمرك، ﴿رَحِيمًا﴾ [النساء: 106] بك وبهم، وبرحمته أرسلك إليهم ولغفلتهم، ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ﴾ [النساء: 108]؛ أي: ممن هو ناس ليستخفون مع احتمال نسيانهم ذنوبهم، ﴿وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ [النساء: 108] في جميع الأحوال، ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19]، يرى أفعالهم ويسمع أقوالهم، ﴿إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: 108]، ولا ينسي أفعالهم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 108] في الأزل ﴿بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [النساء: 108]، اليوم ﴿بَحِيصًا﴾ [النساء: 108] علمه قبل وقوع العمل، ﴿مَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ﴾ [النساء: 109] يا أهل الغيبة عن الله، ﴿جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ﴾ [النساء: 109] عن أهل الباطل لغيتكم عن الله وحضوركم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النساء: 109]، والغالب عليكم رؤية الخلق ﴿فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [النساء: 109] في حضور الحق وقد وقع عليكم الفرع الأكبر ﴿أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ [النساء: 109] يتكلم بوكالتهم، ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الأنفطار: 19].

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾ [النساء: 110 - 113].

ثم أخبر عن الدواء بعد الداء بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ﴾

[النساء: 110]، والإشارة فيها: إن من يعمل سوءاً؛ أي: عملاً من مأمورات النفس وشهواته، ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [يوسف: 53]، أو يظلم نفسه بأن يشرك بالله في عبودية أحداً، ﴿إِنَّ الشُّرَكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13] ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ﴾ [النساء: 110]، يفر من أنانيته ويطلب من الله أن يغفر بهويته، ﴿يَجِدِ اللَّهُ﴾ [النساء: 110] عند الطلب، فإنه قال: «من طلبني وجدني»، ﴿غَفُورًا﴾ [النساء: 110] بهوية أنانيته، ﴿رَحِيمًا﴾ [النساء: 110] فيرحم أنانيته بهويته، ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا﴾ [النساء: 111] ولا يستغفر الله، ﴿فَإِثْمًا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [النساء: 111]، فإن دين الإثم يظهر في الحال في صفاء مرآة قلبه فيعصيه عن رؤية الحق، ويضمه عن سماع الحق، كما قال تعالى: ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14]، ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 111] في الأزل ﴿عَلِيمًا﴾ [النساء: 111]، بكسب إثمه ﴿حَكِيمًا﴾ [النساء: 111] فيها أظهر أثر كسبه في زين قلبه، ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً﴾ [النساء: 112]؛ وهي ما تكسب نفسه من مذمومات الصفات بغير عمدته وقصده، ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ [النساء: 112] ذنباً بعمده وسعيه، ﴿ثُمَّ يَرْجِمْ بِهِ بَرِيئًا﴾ [النساء: 112]؛ أي: قلبه البريء من مذمومات الصفات وعمده الذنب فإن من شأن القلب الطاعة والعبودية والصفات الحميدة؛ يعني: تسمى النفس وتتبع شهواتها واستيفاء حظوظها إلى أن يؤثر ظلمة طبيعتها في صفات القلب، ويستلذ القلب من مشتبهات النفس فيتصف القلب بصفات النفس فيبهت عنها ويقع في ورطة الهلاك، ﴿فَقَدْ اخْتَمَلَ﴾ [النساء: 112] صاحب النفس ﴿بُهْتَانًا﴾ [النساء: 112] مما أبهت القلوب عن العبودية والطاعة ﴿وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 112] مما أنبت به نفسه من المعاصي وأثم بها قلبه، فيكون بمنزلة من جعل اللب وهو القلب جلوداً وهو النفس، وهذا من إكسير الشقاوة فلا ينقطع عنه العذاب، إذا صار كل وجوده جلوداً فيكون من جملة الدين، قال الله تعالى فيهم: ﴿سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا فَتَرَاهَا﴾ [النساء: 56]؛ لأنهم بدلوا الألباب بالجلود وها هنا كما قررنا، والله أعلم.

ثم أخبر عن فضيلة النبي ﷺ وأنه بالفضل جعله خير البرية بقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا

فَضَّلَ اللهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهْمَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ﴿[النساء: 113]﴾، والإشارة فيها: إن فضل الله موهبة من مواهب يؤتيه من يشاء، وليس لأحد فيه مدخل بالكسب والاستجلاب، وبذلك يهدي للإيمان ويوفقه الله للعمل الصالح، ولهذا قال سيد الأولين والآخرين: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [النساء: 113] من الأزل إلى الأبد ﴿لَهَمَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ﴾ [النساء: 113] عن طريق الوصول إلى الله، ولولا إنا أفيناك عنك بل عن كل ذرة من ذرات المخلوقات من الروحانيات والجسمانيات حتى نفسك وروحك لكان حجابك عن الحضرة وما معك من الوصلة، فبجذبات الفضل أفينا عنك وعن حجب المكونات، وبكرامات الرحمة جعلنا ذرات المكونات مركات لك إلى الوصلة، وأبقيناك بنا حتى كنت فضلنا ورحمتنا فأرسلناك ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، وقلنا لهم: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [البقرة: 64]، فلا يقدر أحد أن يضلِكَ ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ [النساء: 113]، من أراد أن يضلِكَ؛ لأنهم بإرادة إضلالك يضلون أنفسهم عن متابعتك ومطاوعتك، وأنت فضل الله ورحمته عليهم فيضلون عنك، ﴿وَمَا يَهْدُوكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النساء: 113]؛ بل يضلون أنفسهم بالحرمان عما ﴿أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ [النساء: 113]؛ وهو القرآن ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: 113]؛ وهي حقائق القرآن وأسراره ولطائفه وإشاراته، ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ [النساء: 113]؛ وهو علم ما كان وما سيكون، فإنه ﴿لَّا مَا كَانَ يَعْلَمُ قَبْلَ أَنْ أُسْرِيَ بِهِ عِلْمُ مَا كَانَ وَمَا سَيَكُونُ، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾^(١)

(١) قال الشيخ سيدي إسماعيل حقي: احسبوا أن علم الروح مما لم يكن يعلمه ألم يخبر أن الله علمه ما لم يكن يعلم فأما سكونه عن جواب سؤال الروح وتوقفه انتظار للوحي حين سأله اليهود فقد كان لغموض لي معنى الجواب ودقة لا تفهمها اليهود لبلادة طباعهم وقساوة قلوبهم وفساد عقائدهم، فإنه وما يحفلها إلا العالمون وهم أرباب السلوك والسائرون إلى الله فإنهم لما عبروا عن النفس وصفاتها ووصلوا إلى حريم القلب عرفوا النفس بنور القلب ولما عبروا بالسر عن القلب وصفاته ووصلوا إلى مقام السر عرفوا بعلم السر القلب وإذا عبروا عن السر ووصلوا إلى عالم الروح عرفوا بنور الروح السر وإذا عبروا عن عالم الروح ووصلوا إلى منزل الخفى عرفوا بشواهد الحق الروح، وإذا عبروا عن منزلة الخفى ووصلوا إلى ساحل بحر الحقيقة عرفوا بأنوار صفات مشاهدات الجميل الخفى، وإذا فنوا بسطرات نعل صفات الجلال عن إنائية الوجود ووصلوا إلى الجنة بحر الحقيقة كوشفوا بهوية الحق تعالى وإذا

[النساء: 113]، والعظيم هو الله، والإشارة أن الله العظيم هو فضل الله عليك ورحمته، كما أنك فضل الله ورحمته على العالمين، ولهذا قال: «لولاك لما خلقت الأفلاك»، فافهم جيداً.

﴿ لَا خَيْرَ فِي سَكُونِهِمْ مِنْ نُجُوتِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَقْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

استغرقوا في بحر الهوى وابقوا ببقاء الإلهية عرفوا الله بالله، فإذا كان هذا حال الولي فكيف حال من يقول علمت ما كان وما سيكون. [روح البيان 7/ 280].

(1) تقدم تخريجه، وانظر تعليقنا على أوليته ﷺ وعلى آله في بداية سورة النساء، ونزيد بياناً فنقول: كل خير وصل الكون وأهله فلجلالته - صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله - حل الخلق فيه نعمتين: الإمداد؛ لأنه القاسم أمداد الخزائن الإلهية على أجناس الدوائر الملَكِيَّةِ والله المعطي، أخرج الإمام البخاري في صحيحه (1344)، والإمام مسلم (6116) قوله - صلى الله عليه به -: «إِلَيَّ أُخْطِيتُ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ... الحديث»، فما تنعم أهل الأرض بشيء إلا بما في الأيدي الكريمة المحمدية مفاصله، وفي الصحيح (71)، والإمام مسلم (2439) أيضاً: «إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي»، وسُجِّي بالقاسم ﷺ وحل آله، لأنه المتولي قسمة مواهب الله تعالى؛ فكل من حصلت له رحمة أو رزق من الدنيا والآخرة النعم الدينية - ومنها العلوم الظاهرة الباطنة؛ ومنها الطاعات والدينية - والبرزجية والآخرية الأبدية، فهو بواسطته ﷺ وعلى آله، وهو الذي يقسم الجنة بين أهلها.

والثانية: الإيجاد، لأن الله المنعم الخالق الموجد للنعم - جل شأنه - لم يكن ليرزق العالم إلا لأجله فهو السبب، أخرج أبو الشيخ في طبقات الأصفهانيين (794)، والحاكم في المستدرک وصححه (4227) عن سيدنا ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: «أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى آمن بمحمد، ومُرْ أَتَكَ أَنْ يَؤْمِنُوا بِهِ؛ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خُلِقَتْ آدَمُ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خُلِقَتْ الْجَنَّةُ وَلَا النَّارُ، وَلَقَدْ خُلِقْتُ الْمَرْشَى عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبْتُ؛ فَكُتِبَ عَلَيَّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؛ فَسَكَنْتُ»، وروى الأديلمي (8031): «أَنَّا جِبْرِيلُ لَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ لَمَا خُلِقَتِ الْجَنَّةُ، وَلَوْلَاكَ مَا خُلِقَتِ النَّارُ»، وعند ابن عساکر (1/ 176): «مَا خُلِقْتُ خُلُقاً أَكْرَمَ عَلَى مَنْكَ ... لَقَدْ قُرِنتُ اسْمُكَ مَعَ اسْمِي، فَلَا أَذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تَذْكَرَ مَعِي، وَلَقَدْ خُلِقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلُهَا لِأَهْلِهِمْ كِرَامَتِكَ عَلَى وَمَنْزَلَتِكَ عِنْدِي، وَلَوْلَاكَ يَا مُحَمَّدُ مَا خُلِقَتِ الدُّنْيَا، وَمَعْرِفَةُ بَعْضِ كِرَامَتِهِ عَلَى رَبِّهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ مُسْتَلْزِمَةٌ مَحَبَّتِهِ، وَهِيَ مُسْتَلْزِمَةٌ مَحَبَّةِ رَبِّهِ تَعَالَى مَجْدُهُ، وَمَحَبَّتُهُ سَبْحَانَهُ مُسْتَلْزِمَةٌ طَاعَتِهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ، وَطَاعَتُهُ هِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ الَّتِي خَلَقَ الْكَوْنُ مِنْ أَجْلِهَا، فَأَوْسَعِ النَّاسَ مَعْرِفَةَ بِهِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ أَشَدَّهُمْ طَاعَةً لَهُ تَعَالَى، وَأَشَدَّهُمْ طَاعَةً لَهُ أَهْلُهُمْ بِهِ سَبْحَانَهُ؛ فَيَجْعَلُ الدَّلِيلَ عَلَى نَبِيِّهِ إِلَّا مَنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعْرِفْ بِهِ إِلَّا مَنْ أَرَادَ التَّعَرُّفَ إِلَيْهِ، قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿وَمَا خُلِقْتُ الْحَرْنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَتَعَبَّدُونِي﴾ [الذاريات: 56]، أي: إلا ليعرفون - وهو مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب على المسبب - فأكرم به من محمد وأحمد، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله، اللهم به وبكل من انتسب إليه اجعلنا من آله وحزبه المفلحين، وكل من قال آمين.

النَّاسِ وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهُ مَا قَوْلَى وَتُصْلِحْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَأَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَنْفِرْ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَهِيمًا ﴿١١٦﴾ [النساء: 114 - 116].

ثم أخبر عن نجوى أصحاب الهوى بقوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ﴾ [النساء: 114]، إشارة في الآيتين: إن لا خير في كثير من نجواهم أي: الذين يتناجون من النفس والهوى والشيطان؛ لأنهم شرًا، ولا فيما يتناجون به؛ لأنهم يأمرون بالسوء والشر والفحشاء والمنكر، ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: 114]، إلا فيمن أمر بهذه الخيرات فإنه فيه الخير وهو الله تعالى، فإنه يأمر بالخيرات بالوحي عمومًا، ويأمر بالخاطر الروحاني والإلهام الرباني خواص عباده، والخاطر يكون بواسطة الملك وبغير الواسطة، كما قال ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ لِلْمَلِكِ لَمَّةً، وَلِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، فَلَمَّةُ الْمَلِكِ إِيْعَادٌ لِلْخَيْرِ، وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ إِيْعَادٌ بِالشَّرِّ، فَمَنْ وَجَدَ لَمَّةَ الْمَلِكِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ لَمَّةَ الشَّيْطَانِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ ذَلِكَ»، والإلهام ما يكون من الله تعالى بغير الواسطة؛ وهو على ضربين:

ضرب منه: ما لا شعور للعبد به إنه من الله تعالى، وضرب منه: ما يكون بإشارة صريحة يعلم العبد إنه وارد من الله تعالى بتعليم نور الإلهام، وتعريفه لا يحتاج إلى معرف آخر إنه مع الله تعالى، وهذا يكون بالولي وغير الولي، كما قال بعض المشايخ: حدثني قلبي عن ربي، وقال ﷺ: «إِنَّ الْحَقَّ يَنْطَلِقُ عَلَى لِسَانِ هَمٍّ».

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير (2 / 498).

(2) حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (2 / 53، رقم 5145)، وعبد بن حميد (ص 245، رقم 758)، والترمذي (5 / 617، رقم 3682). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (15 / 318، رقم 6895)، والطبراني في الأوسط (3 / 338، رقم 3330)، وتمام (2 / 19، رقم 1016)، وابن عساكر (44 / 103). حديث أبي ذر: أخرجه أحمد (5 / 165، رقم 21495)، وأبو داود (3 / 139، رقم 2962)، والحاكم (3 / 93، رقم 4501)، والطبراني في مسند الشاميين (2 / 382، رقم 1543)، وابن عساكر (44 / 99). حديث أبي سعيد: أخرجه تمام (2 / 41، رقم 1086)، وابن عساكر (44 / 101). حديث أبي

وقال: «كادت فِرَاسَة عمر أن تسبق الوحي»^١، ثم قال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ﴾ [النساء: 114]، أي: من يفعل بها ألهمه الله تعالى طلباً لمرضاته: ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 114] ذكر بقاء التعقيب قوله: ﴿فَسَوْفَ﴾ [النساء: 114]، يعني: عقيب الفعل ﴿نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 114]، وهو جذبة العناية التي تجذبه عنه وتوصله إلى العظيم.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ [النساء: 115]، أي: يخالف الإلهام الرباني الذي هو رسول الحق تعالى إليه، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ [النساء: 115] بتعريف إلهامه ونوره، ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 115] الموقنين بالإلهام، بأن يتبع الهوى وتسويل النفس وسبيل الشيطان، ﴿تَوَلَّهِ﴾ [النساء: 115]، أي: نكله بالخذلان ﴿مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ﴾ [النساء: 115]، بسلاسل معاملاته التي تؤتي بها إلى ﴿جَهَنَّمَ﴾ [النساء: 115]، سفليات البهيمية والسبعية والشيطانية ﴿وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]، أي: ما صار إليه من عباده الهوى واتباع النفس والشيطان وإشراكهم بالله في المطاوعة.

ثم أخبر عن حال أهل الشرك بالضلال بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: 116].

والإشارة فيه: إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً، وخلق النار وخلق لها أهلاً، فمن خلقه أهلاً للجنة فقد غفر له قبل أن يخلقه، ومن غفر له فإنه لا يشرك بالله، فالإشارة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: 116]، إن لم يغفر فأشرك به، ولو كان مغفوراً لم يشرك به، ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 116]، يعني: وقد غفر ما دون من أشرك به في الأزل فلم يشرك به الآن، ومما يدل على هذا التأويل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ [السجدة: 13]، وأمثاله في القرآن، ويدل عليه أيضاً

مريرة: أخرجه أحمد (2/401، رقم 9202)، وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (9/219 رقم 8861)، وتمام (2/253، رقم 1664)، وابن حبان (15/312، رقم 6889)، وأبو نعيم في الحلية (1/42)، وابن عساكر (44/101). حديث معاوية: أخرجه الطبراني (19/312 رقم 707).

(1) لم أقف عليه.

بقية الآية وهي: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 116]؛ يعني: ومن يشرك بالله الآن فقد ضل ضلاله في الأزل، وهو الضلال البعيد الأزلي بمشيبته في تحقيق: ويضل من يشاء، ولهذا قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 116]، ومشيبته أزلية أبدية فافهم جيدًا.

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝ وَلَآتِيَنَّهُمْ وَلَآتِيَنَّهُمْ وَلَا مَرْهَمٌ عَلَيْهِمْ ۚ وَإِذَاكَ الْأَتَمُّ وَالْمَرْهَمُ فَلْيَسْمَعْ فَيَهْتِكْ خَلَقَ اللَّهُ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا تُبِينَا ۝ يَوْمَهُمْ وَيُمْنِهِمْ وَمَا يَوْمُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرْهُنَا ۝ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۝﴾ [النساء: 117 - 121].

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا﴾ [النساء: 117]؛ يعني: ما يعبدون من دون الله، ولا يطلبونه من الدنيا والآخرة ومنافعهما، إلا هو بمثابة الإناث لكم يتولد منه الشرك المقدر بمشيبته الأزلية، ﴿وَإِنْ يَدْعُونَ﴾ [النساء: 117]؛ أي: وإن يعبدون ﴿شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: 117]، ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ [النساء: 118]؛ يعني: وما يعبدون شيئًا إلا هو شيطان لهم يضلهم عن طلب الله والوصول إليه، وقد لعنه الله وأبعده عن الحضرة إذا كان سببه ضلالتهم، كما قال ﷺ: «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه»، وإنما لعن الله الدنيا وأبغضها؛ لأنها كانت سببًا للضلالة وكذلك الشيطان، فافهم جيدًا.

﴿وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 118]، والنصيب المفروض من العباد هم طائفة خلقهم الله أهل النار، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: 179]؛ وهم أتباع الشيطان هاهنا، والنصيب المفروض في الأزل، إذ قال تعالى بالكلام الأزلي القديم: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: 85]، وإبليس مع كفره ظن أنه قد يرى، إذا قال: ﴿وَلَآتِيَنَّهُمْ وَلَآتِيَنَّهُمْ﴾ [النساء: 118].

[119]، ما علم أنه بعث مزيناً وليس إليه من الضلالة شيء، كما قال ﷺ: «بعثت مبلغاً وليس إليّ من الهداية شيء»⁽¹⁾، فمن يرى حقيقة الإضلال مشينة من إبليس فهو إبليس وقته، وقد قال تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: 8]، وقال: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: 26]، فكما أن لأهل الإيمان اتباع النبي ﷺ وأنه لا يهدي من أحب، فكذلك أهل الضلالة هم أتباع إبليس وأنه لا يضل من أحب، فافهم جيداً.

ثم أول إضلال إبليس بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُكُمْ فَلْيُكْفِرْ أَذَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا تُؤْمِنُكُمْ فَلْيُكْفِرْ﴾ [النساء: 119]، فليس على الإضلال للشيطان قدرة وقوة إلا بطريق الفتنة والتزيين، والأمر والدعاء، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: 22]، فإني ما كنت لكم في الضلالة إلا هوناً وولياً، وأنتم اتخذتموني في ذلك ولياً، ﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ الشَّيْطَانَ وَلْيَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 119] من نواة سعادة الدارين؛ لأن الشيطان يعدهم برحمة الله وعفوه من غير توبة على المعاصي والكف عن الذنوب، ﴿وَيُؤْمِنُ بِهِمْ﴾ [النساء: 120] بما يلائم طباعهم، ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [النساء: 120]، إلا أن يغتروا بالحياة الدنيا وزينتها، ويغتروا بكرم الله وعفوه، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تُفَرِّقُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا تُفَرِّقُوا بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [لقمان: 33]؛ والغرور: هو الشيطان، ومن يغتر به ﴿أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: 121]؛ أي: مقامهم ومسكنهم؛ لأنهم خلقوا لذلك، وإنما اغتروا بقول الشيطان هذه الخاصة، ﴿وَلَا يَحِثُّونَ عَلَيْهَا حَيْصًا﴾ [النساء: 121]، إذ هي ناديم ولها خلقوا على التحقيق بالحكمة البالغة والمشينة الأزلية، فافهم.

﴿وَالزَّيْتِ مَأْمُونًا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ مَسْتَدَجِلِينَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝٧٣﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ السَّكَنِ مَنْ يَمَلَّ سَوْماً يَجْزِي بِهِ. وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً ۝٧٤ وَمَنْ يَمَلَّ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ دَسَكٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

وَلَا يَتْلُمُونَ نُفُورًا ﴿١٢٣﴾ [النساء: 122 - 124].

ثم أخبر عن خلق للجنان وأنهم أهل الإيمان بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النساء: 122]، والإشارة فيها وهي إن ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النساء: 122]؛ يعني: الذين آمنوا واتقوا ولازموا ذكر لا إله إلا الله فتبين لهم أنهم عملوا الصالحات، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: 70]؛ وهو لا إله إلا الله ﴿بُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ [الأحزاب: 71]؛ أي: يخلص، فإن إصلاح الأعمال في إخلاصها.

ثم اعلم أن بالإيمان والتقوى، وملازمة الذكر يكون العمل صالحًا، وبالعمل الصالح يصعد الذكر إلى الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: 10]، فبالذكر والعمل الصالح يجتذب الذكر عن أنانيته إلى هوية المذكور، كقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152]، فيعبر عن أول مرتبة المذكور به بقوله تعالى: ﴿سَنَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: 122]، ويعبر عن مراتبها الباقية بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ حِندٍ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55]، ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ [النساء: 122]، وعده ما قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ﴿وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: 122]؛ أي: لمن قوله بصدق قوله ويؤمن بوعده، ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ﴾ [النساء: 123]؛ يعني: بأمانى عوام الخلق والذين يذنبون ويطمعون أن يغفر الله لهم، والله تعالى يقول: وإني لغافر لمن تاب وآمن وعمل صالحًا، ﴿وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [النساء: 123]؛ يعني: علما السوء الذين يغترون بالرخاء المذموم، ويقطعون عليهم طريق الطلب والجد والاجتهاد، ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: 123] في الحال بإظهار الدين على مرآة قلبه بقدر الذنب، كما قال ﷺ «إذا أذنب العبد نكث في قلبه نكثه سوداء فإن تاب صُفِّلَ»¹، ﴿وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [النساء: 123]؛ يعني: ولا يجد له إلا الله، ﴿وَلِيًّا﴾ [النساء: 123]، يخرج من ظلمات

(1) أخرجه الترمذي (434/5، رقم 3334) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (6/110، رقم 10251)، وابن ماجه (2/1418، رقم 4244)، والحاكم (1/45، رقم 6). «صفل»، جُفِّلَ.

المعصية إلى نور الطاعة بالتوبة، ﴿وَلَا نَعْبِرُ﴾ [النساء: 123] سوى الله بالظفر على النفس الأمارة بالسوء، فيزكيها عن صفاتها وعلى الشيطان فيدفع سره وكيدته، ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ﴾ [النساء: 124]؛ أي: الخالصات، ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ [النساء: 124]، يشير بالذكر إلى القلب، وبالأُنْثَى إلى النفس، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء: 124] مخلص في ذلك الأعمال، ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ [النساء: 124]؛ المعنى أن القلب إذا عمل بما وجب عليه من التوجه إلى العالم العلوي، والإعراض عن العالم السفلي، وخفض البصر عن سوى الحق يستوجب دخول الجنة، والقربة والوصلة والنفس إذا عملت بما وجب عليها من الانتهاء عن هواها وترك حظوظها، وأداء حقوق الله في العبودية واطمأنت بها تستحق الرجوع إلى ربها والدخول في جنة عالم الأرواح، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ازجعي إلى ربك ﴿[الفجر: 27-28]، ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 124] فيها قدر الله لهم من الأعمال الصالحات، ولا من الدرجات والقربات، فليس من ثمنى نعمة من غير أن يتبعني في خدمة من يتمنى نعمته وإن بينهما بونا بعيداً من أعلى مراتب القرب إلى أسفل سافلين البعد.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٣٠﴾ وَلَوْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿١٣١﴾ وَتَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتْلَى الْإِسْلَامَ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَمِّينَ مِنْ أَوْلَادِكُنَّ وَأَنْ تَقْرَأُوا لِيَتَكُنَّ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٣٢﴾﴾ [النساء: 125 - 127].

ثم أخبر عن أحسن الدين لأهل اليقين بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: 125]، والإشارة فيهما: إن لا أحد أحسن ديناً من ﴿أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾؛ أي: أسلم ذاته وحقيقته بالكلية، يدل عليه قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: 88]؛ أي: ذاته وحقيقته، وهو؛ أي: من أسلم بحسن محمد ﷺ وإنما سماه محسن لمعنيين:

أحدهما: إنه ﷺ كان مخصوصاً من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالرؤية والمشاهدة، وإنه فسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فسماه الله تعالى محسناً لاختصاصه بالرؤية والمشاهدة، والثاني: لأنه ﷺ أحسن الدين فأجملته بخلقه العظيم إلى أن بلغ الدين بعده حد الكمال، فكان ﷺ أحسن الدين من سائر الدين من سائر الأنبياء عليهم السلام فسماه محسناً فمعنى الآية على التحقيق أن لا أحسن ديناً من محمد ﷺ وقد استتم ذاته وحقيقته بالكلية حتى أسلم سره وروحه وقلبه ونفسه وشيطانه، كما قال ﷺ: «أسلم شيطاني على يدي»⁽¹⁾، ومن إسلام نفسه يقول يوم القيامة: «أمتي أمتي»⁽²⁾، حتى يقول الأنبياء: نفسي نفسي، ومما يدل على هذا التأويل قوله: عقيب وهو محسن ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النساء: 125]، والاحتمال الذي اتبع ملة إبراهيم وأمره به كان محمد ﷺ بقوله: ﴿أَنْ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: 123]، وقال ﷺ: «بعثت بالحنفية السهلة السمحة»⁽³⁾، ثم شرع في شرح ملة إبراهيم التي اتبعها محمد ﷺ وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: 125]، ومن شرك الخلقة استسلام العبد في عموم أحواله لله بالله، وأن لا يدخر شيئاً عن الله لا من ماله، ولا من جسده ومن روحه وجلده، ولا من أهله وولده، وهذا كان حال إبراهيم عليه السلام، ومن شرط المحبة فناء المحبة في المحبة وبقاؤه بالمحبوب حتى لم تبقى المحبة من المحب إلا الحبيب، وهذا كان حال محمد ﷺ قبل لمجنون ليل ابن عامر: ما اسمك؟ قال: ليل، وقيل لمحمد ﷺ: حبيباً خليلاً فقيراً من الخلقة وهي الحجة والفقر؛ أي: مفتقر بالكلية إلى الله في كل أحواله ليس له منه شيء، هل هو من الله؟

(1) أخرجه أحمد (1/385، رقم 3648)، ومسلم (4/2167، رقم 2814)، وأبو يعلى (9/77، رقم 5143)، وابن خزيمة (1/330، رقم 658)، والبزار (5/254، رقم 1871)، وابن حبان (14/327، رقم 6417)، والطبراني (10/218، رقم 10522)، والشاشي (2/251، رقم 824) وقال: حسن. والدبلي (4/37، رقم 6115). بلفظ آخر نحوه.

(2) تقدم تخريجه.

(3) أخرجه أحمد (1/236، رقم 2107)، وأخرجه البخاري في الأدب (1/108، رقم 287)، والبزار كما في كشف الاستار (1/58، رقم 78)، والطبراني (11/227، رقم 11572)، وعبد بن حميد (ص 199، رقم 569)، والبخاري معلقاً (1/23).

كما قال: ﴿أَنَا مِنَ اللَّهِ﴾، وقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]، فافهم جيدًا.

والفرق بين مقام الخليل ومقام الحبيب، إن الخليل اتخذ الألهة عدوًا في الله وقال: ﴿فَاتَّبَعْتُمُ عَدُوِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77]، والحبيب اتخذ نفسه عدوًا في الله وقال: ليت رب محمد ﷺ لم يخلق محمدًا، كما قيل قريب بهذا المعنى: بيني وبينك أني يزاحمني فارفع بجودك إني من البين".

قال الشيخ الإمام مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : فلما أن رأيت وجودك رحمة، تميت من الله أن ليت لم أخلق.

وفي وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 126]، إشارة إلى: إنه تعالى يوجد عند كل ذرة من ذراتها بالإيجاد والحفظ، والإبقاء والإفناء، والكل يقولون: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ﴾ [البقرة: 156]، فمن طلب الحق عند كل شيء يجده مع كل شيء وفي أول كل شيء، وأول كل شيء وآخر كل شيء، وظاهر كل شيء، وإلى هذا يشير بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ [النساء: 126]، وكذا قوله: ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [المصمت: 54]، تفهم إن شاء الله تعالى.

(1) تقدم تخرجه، وانظر تعليقنا هل أوليته لله وآله في بداية تفسير سورة النساء.

(2) قال الشيخ النيسابوري: وهذا مقام الفناء في الفناء بل البقاء بعد الفناء فلا جرم يقول بالرب عن الرب .
[رغائب الفرقان (3 / 85)].

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ [النساء: 127]، اعلم أن النفس بمثابة المرأة لزوج الروح ففي قوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: 127]، يسير إلى الاستخبار عن النفوس ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 127]، عن الصفات ﴿الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ [النساء: 127]؛ يعني: ما أوجب الله تعالى على العبد الطالب الصادق من حقوق النفس، كما قال ﷺ لعبد بن عمرو رضي الله عنه حين جاهد نفسه بالليل بالقيام وبالنهار بالقيام: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صَمًّا وَأَفْطَرًا وَمِنْهُمُ»⁽¹⁾ والمعنى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ [النساء: 127]، إنها مراكبكم في السير إلى الله فلا تقبلوا عن ترتيبها بالكلية فتجاهدوها بالرياضات فتقطع عن السير؛ بل الجواب أن تتفقدوها بأداء حقوقها وتواسوها بالرفق في تركيبها، كما قال ﷺ: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتْنٌ فَأَوْغِلْ فِيهِ بَرَفَقًا»⁽²⁾، يريد لا تحملوا على أنفسكم، ولا تكلفوها ما لا تطيقه فتعجز، وترك الدين والعمل ﴿وَتَرْتَهَبُونَ أَنْ تُنَكِّحُوا مَن﴾ [النساء: 127]؛ يعني: ولا ترغبوا عن مصاحبة النفس وصفاتها، والمداومة معها في تهذيب أخلاقها وتربية صفاتها، إلى أن تردوها إلى حد الاعتدال، فإن قلع هذه الصفات ونفيها بالكلية ليس بمحمود، وإنما المحمود اعتدالها في أن تنفي إلى أمر الله وأحكام الشرع، وكذا ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ [النساء: 127]؛ وهو الأفعال المتولدة من صفات النفس: كالأكل والشرب والنكاح وأمثالها، فإن لكل واحد منهم حقًا ورعاية حقوقهم، ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: 127]؛ يعني: وإن تقوموا لرعاية حقوق النفس وصفاتها وأفعالها بميزان الشرع قيامًا بالحق والعدل، ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ [النساء: 127] في حق النفس وصلاحتها وإصلاح صفاتها، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: 127]، وكذلك ما تفعلوا من شر في التفريط والإفراط فيجازيكم به.

﴿وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعُولِهَا شُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

(1) أخرجه أبو داود (2/48، رقم 1369). وأحمد (6/268، رقم 26351).

(2) أخرجه أحمد (3/198، رقم 13074)، والضياء (6/120، رقم 2115).

خَيْرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ نَسْتَطِيعُوا أَنْ نَعْدِلُوا بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ النَّاسِ فَتَدْرُوهَا كَالْمِغْلَقِ وَإِن تَبْسُتَوْا فَاتَّكِ اللَّهُ كَانَ عَقُورًا رَجِيمًا ﴿١٢٩﴾ [النساء: 128 - 129].

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ﴾ [النساء: 128] يعني: نفس، ﴿خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا﴾ [النساء: 128]؛ يعني: من الروح المتصرف فيها، ﴿تُشْوِرًا﴾ [النساء: 128] في رعاية حقوقها والمداراة معها، ﴿أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: 128] بالكلية بإظهار عداوتها وتشديد في اجتهادها وقصد هلاكها، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ [النساء: 128] بأن تطيع النفس الروح في عبودية الحق، وتترك بعض حظوظها رعاية لحقوقه في طلب الحق، ويؤثر حقوقه عليها معاونة على حصول مقاصده من [حظه] ويواسيها الروح بأن لا يعرض عنها بالكلية ويساعدها في بعض الأوقات مساعدة الراكب في أثناء الطريق لاستراحته من التعب واستنشاطه للسير، ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128] للروح من الانقطاع طلب المقصد والمقصود، وللنفس من الهلكة في أعراض الروح عنها، والمبالغة في اجتهادها وارتياضها ﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّجْعَ﴾ [النساء: 128]؛ يعني: كل نفس مجبولة على البخل بنفسها وحفظها، فالروح تسنح بترك حقوق الله تعالى من نفسه، والنفس تسنح بحظوظها من هواها، ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا﴾ [النساء: 128]؛ يعني: بالتسوية بينهما في الصلح والعبودية للحق، ﴿وَتَتَّقُوا﴾ [النساء: 128] الخيف والجور على كل واحد منهما، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾ [النساء: 128]، في الأزل ﴿بَيْنَا تَعْمَلُونَ﴾ [النساء: 128] اليوم ﴿خَيْرًا﴾ [النساء: 128]، فإنه أعطى لكل واحد منهما استعداد الإحسان والالتقاء في الأزل، وإلا ما كان لهما الإحسان والالتقاء اليوم، فافهم جيدًا.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَنْ نَسْتَطِيعُوا أَنْ نَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: 129]؛ يعني: لا تقدرون على تركية النفوس وتسوية الصفات وتعديلها ولو تحرصون عليها، وهذا نظير قوله ﷻ: «استقيموا ولن تحصوا»^(١)، ثم قال تعالى: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

(١) حديث ثوبان: أخرجه الطيالسي (ص ١٣٤، رقم ٩٩٦)، وأحمد (٥/٢٧٦، رقم ٢٢٤٣٢)، وابن ماجه (١/١٠١، رقم ٢٧٧)، والدارمي (١/١٢٤، رقم ٦٥٥)، وابن حبان (٣/٣١١ رقم ١٠٣٧)،

الْمَبْلِ﴾ [النساء: 129] في رعاية حقوق الروح واستيفاء حفظ النفس، ﴿فَتَلَدُّوَهَا﴾ [النساء: 129]؛ يعني: النفس ﴿كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: 129] بين عالم السفلى وعالم العلو، ﴿وَأِنْ تُضْلِحُوا﴾ [النساء: 129] على العبودية وامثال الشرع في حفظ الحدود، ﴿وَتَتَّقُوا﴾ [النساء: 129] طرفي التفريط والإفراط في الحقوق، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾ [النساء: 129]، في الأزل ﴿غَفُورًا﴾ [النساء: 129] للروح برش النور المقدس، ﴿رَحِيمًا﴾ [النساء: 129] بالنفس حتى صارت مأمورة بعد كانت أمارة، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53].

﴿وَلَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِي اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ (١٣٠) ﴿وَلَوْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ (١٣١) [النساء: 130 - 131].

﴿وَأِنْ يَتَفَرَّقَا﴾ [النساء: 130]؛ يعني: الروح والنفس بجذبات الإلهية، فالروح تنجذب عن النفس بجذبة دع نفسك وتعالى إلى سعة غنى الله في عالم هويته، فيستغني عن مركب النفس بالوصول إلى المقصود، والنفس تنجذب عن الروح بجذبة ﴿أَزْجِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَُرْضِيَّةً﴾ [الفجر: 28] إلى سعة غنى الله في عالم، ﴿فَادْخُلِي فِي جَنَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: 29-30]، فتستغني عن راكب الروح بعناية، ﴿يُغْنِي اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 130] في الأزل، ﴿وَاسِعًا﴾ [النساء: 130] لهما في سعة رحمته، ﴿حَكِيمًا﴾ [النساء: 130]، حكم عليهما بالاجتماع والافتراق، ﴿إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسَاقُ﴾ [القيامة: 30].

والطبراني (2/ 101 رقم 1444) والحاكم (1/ 220 رقم 447)، والبيهقي (1/ 82، رقم 389)، والطبراني في الشاميين (2/ 277، رقم 1335)، وفي الصغير (1/ 27، رقم 8)، والرويانى (1/ 404، رقم 614).

حديث ابن عمرو: أخرجه ابن ماجه (1/ 102، رقم 278)، والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 37 رقم 2803)، والبزار (6/ 358 رقم 2367).

ثم أخبر عن وصاية أهل الهداية بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 131]، إشارة في الآيتين: إن لله ما في السموات من الدرجات العلا وجنات المأوى والفردوس، وما في الأرض من نعيم الدنيا وزينتها وزخارفها، والله مستغن عنها، وإنما خلقها لعباده الصالحين، كما قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [الجمانية: 13] منه وخلق العباد لنفسه، كما قال تعالى: ﴿وَاصْطَلَعْتَكَ لِتُحْيِي﴾ [طه: 41]، ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [النساء: 131]؛ يعني: جميع أهل الأديان، ﴿وَلِيَّاكُمْ﴾ [النساء: 131] أيها المؤمنون، ﴿أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: 131] ولا تطلبوا منه غيره، فإن الله تعالى مهبا يكن لكم يكن ما في السماوات والأرض لكم، واتقوا الله من الله غير الله، ﴿وَأِنْ تَكْفُرُوا﴾ [النساء: 131] بهذه النعمة العظيمة والكرامة الجسمية وتطلبوا غير الله فلن تجدوه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 131]، فلا تملكونه إلا بالله فإنه خلق لكم، لأنكم كنتم محتاجين ﴿وَوَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 131] في الأزل إلى الأبد ﴿غَنِيّاً﴾ [النساء: 131] عنه وعنكم، ﴿مُحِيّداً﴾ [النساء: 131] في ذاته وصفاته فلا يحتاج إلى أحد منكم ولا إلى أن ﴿يُسَبِّحَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحشر: 24]؛ لأنه ليس لشيء وجود حقيقي قائم بنفسه إلا بالله.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾ (١٣٢) **إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِغَيْرِكُمْ** وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (١٣٣) **مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَمِنَ اللَّهِ ثَوَابٌ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا** (١٣٤) [النساء: 132 - 134].

﴿وَلِلَّهِ﴾ [النساء: 132] جنود ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 132]، وقيامه وبقيوميته قائم ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾ [النساء: 132] في إيجاده وحفظه وتديره لكم فيها محتاجون إليه من الدنيا والآخرة، فاتخذوه وكيلًا، فإن لم ترضوا بوكالته وتنسبون وصايته فله ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [النساء: 133] أيها الناسون وصية والطلابون غيره، ﴿وَيَأْتِ بِآخَرِينَ﴾ [النساء: 133] ولا يطلبون منه غيره، كما قال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، ﴿وَوَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 133]، من الأزل ﴿عَلَى ذَلِكَ﴾ [النساء: 133]؛ أي: على إثبات جميع الخلق بهذه الصفة، ﴿قَدِيرًا﴾ [النساء: 133].

133]، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: 13] والناس؛ أي: الناسين توصيته، دليله قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ﴾ [السجدة: 14] وصيتنا ﴿لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ [السجدة: 14].

ثم أخبر عما عنده لعبده بقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا﴾ [النساء: 134]، إشارة في الآية: إن من كان دنيء المهمة قصير النظر يطلب من الله الدنيا الدنية وما فيها، ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النساء: 134]؛ يعني: لا يختص على متاع القليل الدنيا من سعة كرم الله وجوده، وإن عنده الدنيا والآخرة، وهو كريم يحب أن يسأل العبد منه شيئاً، ويجب معالي الأمور ويغض سفاسفها، فلا تقنعوا منه بالدنيا الدنية، ﴿وَمَنْ يُرِيدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [الشورى: 20]، فاطلبوا منه الآخرة، فإنه يزيد فيها؛ لأنه قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [الشورى: 20]؛ أي: نعطي ما يحتاج إليه من الدنيا بالتبعية، ثم أشار بقوله تعالى: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النساء: 134] إلى مقام العندية؛ يعني: لا تطلبوا من الله إلا مقام العندية، فإن من يكون منزلته من عند الله ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55] فقد وجد الله تعالى ووجد ما عنده من الدنيا والآخرة، ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا﴾ [النساء: 134] لحاجات طالبه ومناجات راغبيه، ﴿بَصِيرًا﴾ [النساء: 134]، بمصالح دينهم ودنياهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أَوْ كَبْهًا فَلَا تُحْسِبُوا الْمَوْتِ أَنْ تَعْمَلُوا وَلَنْ تَلُومُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْحَكْمِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾ [النساء: 135 - 136].

ثم أخبر عن قسط الشهداء ولو على الآباء والأقرباء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: 135]، إشارة في الآية: أمر الله في خطابه مع المؤمنين حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: 135].

[135] أمر تكوين ونحوه، فلا بد وأن يكونوا كما كونهم، نظيره قوله تعالى: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا﴾ [الأنبياء: 69] فكانت كما أمرت وكونت، فلما قال تعالى للمؤمنين الذين كونوا مشارًا إليهم بذكر الإيمان: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: 135]، فيكونوا قائمين به وبحكمته البالغة وفي قوله: ﴿شُهِدَاءَ اللَّهِ﴾ [النساء: 135]، إشارة إلى عوام المؤمنين أن كونوا شهداء الله بالتوحيد والوحدانية، ﴿بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: 135] يومًا ولو كان في آخر نفس من عمرهم على حسب ما قدر لهم، ويكونهم كما شاء ومتى شاء بمشيئته الأزلية، وأشار إلى الخواص أن كونوا شهداء لله حاضرين مع الله بالفردانية، وأشار إلى أخص الخواص أن كونوا شهداء في الله غائبين عن وجودكم في شهوده بالوحدة.

ثم اعلم أن في إشارته إلى الخواص شركة للملائكة كما قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: 18]؛ وهي تدل على هذا التأويل، وأما إشارته إلى أخص من الأنبياء وكبار الأولياء؛ وهم أولوا العلم فمختصة بهم من سائر العالمين، وفي هذا سر عظيم لا يبخل بالعقول المجردة، فضلاً عن العقول المركبة المذنسة بدنس الوهم والخيال والخس، ولأولي العلم سير في شهود ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: 18]، وليس للملائكة وأولوا العلم في هذا الشهود مدخل، إلا أنهم قائمون بالقسط في شهود الوحدانية والفردانية كما حذرنا، وهم بمعزل عن شهود الوحدانية، فافهم جيداً.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: 135]، إشارة إلى: إن كونوا شهداء لله في شهود الوحدة، ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: 135] بإفنائها، ﴿أَوِ الْوَالِدَيْنِ﴾ [النساء: 135] بنفيهما في طلب الحق عن الالتفات والتعلق بهما. ﴿وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: 135]؛ أي: والأقربين، ﴿إِنْ يَكُنْ﴾ [النساء: 135] الوالدين، ﴿غَنِيًّا﴾ [النساء: 135] لا يحتاجون إلى التفاتك إليهما، ﴿أَوْ فَقِيرًا﴾ [النساء: 135] يحتاجون إليك في النفقة وغيرها، ﴿فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ [النساء: 135]، فإنه خالقها ورازقها لا أنتم، ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ﴾ [النساء: 135] في رعاية حقوقهم، ﴿أَنْ تَعْدِلُوا﴾ [النساء: 135]

[135] عن طلب الحق ورعاية حق الربوبية بالعبودية، فإن الله قدم العبودية على حقوقها، وقال: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: 83]، ثم قال تعالى: ﴿وَأِنْ تُلَاقُوا النَّاسَ [النساء: 135]؛ أي: وإن تلتوا أمرها، ﴿أَوْ تُعْرِضُوا﴾ [النساء: 135] عن الله وطلبه، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾ [النساء: 135] في الأزل، ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [النساء: 135] اليوم، ﴿خَيْرًا﴾ [النساء: 135]، وإنه أعطاكم استعداد هذه الأعمال، وإنه بما تعملون اليوم يجازيكم غداً، واليوم بالخير خيراً وبالشر شراً، والله أعلم.

ثم أخبر عن الإيمان الحقيقي دون التقليدي وعلم أهل الإيمان بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: 136]؛ فمعناه من آمن بالتقليد ظاهراً ينبغي له بالتحقيق والتصديق باطناً، وبالقول ظاهراً أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما نطق به الكتب والرسل من الوعد والوعيد، والبعث والنشور والحساب، والميزان والصراط، والجنة وغير ذلك^(١)، يدل

(١) قال الشيخ روزبهان: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: الآية: 136] هذا بلسان الحقيقة خاطب المرهدين الذين آمنوا بالمقامات والكرامات والمكاشفات والمجاهدات في بدو الإرادة مطلقاً بغير المباشرة، فإذا وقعوا في مسلك الحقائق رأوا أحكام الغيب، وسمعوا أصوات الإلهام من هواتف الملكوت، واضطربوا عند معارضة النفوس، أي: أيها المدعون في بدايتكم بالإيمان حل حقائق الطريقة اثبتوا بنعت الإيقان في محل الامتحان عند كشف أسرار الغيب، وأيقنوا أن ما سمعتم من خطاب الأسرار فهو كلامي على لسان تلك الهواتف.

وأيضاً: لهذا خطاب الأكابر، أي: أيها العارفون اهرفوني؛ فإن ما وصلكم من معرفتي فهو يؤولكم إلى النكرة، ومن ظن منكم أنه بلغ إلى حقيقة المعرفة أخطأ الطريق، فإنني ممتنع بعزتي وجلالي عن مطالعة الخليفة وجود قلمي، وارجعوا من تفردكم عند أفرادكم القدم عن الحدوث إلى الوسائط، يعني الإيمان بالرسول؛ فإنه حادث يكون محل الحوادث، وساحة الكبرياء منزهة عن الإيمان والكفر.

سئل فارس: ما معنى هذه الآية وليس في ظاهرها التجريد؟ قال: التجريد إنما يقع بلسان السر من جهة هواتف الحق، ومعنى الآية: ﴿آمِنُوا﴾، وقوله: ﴿وَرَسُولِهِ﴾ يريد تكرار الإيمان.

وقيل: أي: أيها المدعون تجريد الإيمان بي من غير واسطة، لا سبيل لكم إلى الوصول إلى عين التجريد إلا بقبول الوسائط.

قال الأستاذ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ من حيث البرهان آمنوا من حيث البيان إلى أن يؤمنوا من حيث الكشف والعيان. ويقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ باستعمال أدلة العقول آمنوا إذا تحتم بعفوه الوصول،

على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: 136] فقد أدرج جميع ما ذكرناه وجعلناه شرط الإيمان فيه، وحكم أن عدم الإيمان بهؤلاء كفراً، يعني: عدم الإيمان بكل ما مر ذكره كفر.

ثم اعلم أن مراتب الإيمان ثلاث: مرتبة العوام، ومرتبة الخواص، ومرتبة الأخص، فمرتبة العوام في الإيمان: ما قاله ﷺ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْبَيْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»⁽¹⁾ وهو إيمان غيبي، ومرتبة الخواص في الإيمان: هو عيان، وكان ذلك أن الله تعالى إذا تجلّى بصفة من صفاته وخضع جميع أجزاء وجوده، وآمن بالكلية عياناً بعد ما كان يؤمن قلبه بالغيب، ونفسه تكفر بما آمن به قلبه، إذا كانت النفس عن تنسم روائح الغيب بمعزل، فلما تجلّى الحق تعالى لحبل القلب ﴿جَعَلَهُ دَكَاً وَخَرَّ مُوسَى﴾ [الأعراف: 143] النفس، ﴿صَعِقاً﴾ [الأعراف: 143]، فالنفس في هذا تكون بمنزلة موسى عليه السلام، ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 143]، فانهم جيداً.

ومرتبة الأخص في الإيمان: غيبي وذلك بعد رفع حجب الأنانية بسطوات تجلّى حجب الجلال، فإذا أفناه عنه بصفة الجلال يبقية بصفة الجمال، فلم يبق له الدين وبقي في العين فيكون إيمان عينيّاً، كما كان حال النبي ﷺ ليلة المعراج فلما بلغ قاب قوسين كان في حيزين فلما جذبته العناية من كينونية إلى عينونية أو أدنى، ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ [النجم: 10]، ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة: 285]، أي: صفات ربه، فأمنت صفاته بصفاته، وذاته بذاته، فصار كل وجوده مؤمناً بالله إيماناً عينيّاً ذاته وصفاته، فأخبر عنهم فقال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: 285]، يعني: آمنوا بهويته لا

واستمكنتم منكم حيرة البدئية، وغلطات الذهول، ثم أفنتم من تلك الغيبة، فأمنوا أن الذي كان غالباً عليكم كان شاهد الحق لا حقيقة الذات، فإن الصمدية ممتعة مقدسة عن كل قرب وبعد ووصل وفصل.

(1) أخرجه الترمذي (5/6، رقم 2610) وقال: حسن صحيح. والنسائي (8/97، رقم 4990)، ومسلم (1/36، رقم 8)، وأبو داود (4/223، رقم 4695).

بأنانية وجودهم، فالله عز وجل من كمال رأفته ورحمته على عباده المؤمنين يشير إليهم بحقيقة هذا الإيمان بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النساء: 136]؛ يعني: من أنانيتكم آمتم إيمانًا غيبيًا، ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ﴾ [النساء: 136]؛ يعني: فاسعوا إلى الله بقدم ذكره لعله بذكركم يغنيكم به عنكم، فتؤمنوا بهويته إيمانًا عينيًا، وتؤمنوا برسوله ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [النساء: 136]؛ يعني: من لم يكن له إيمان عيني في متابعة الرسول ﷺ لا يعرف الرسول عند هذا الكمال، فلا يكون إيمانه بالرسول حقيقيًا، ولا بالكتاب الذي نزل على الرسول تلك الليلة، ولا ﴿الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: 136]، وذلك أن الكتب المنزلة كلها كانت مندرجة في الكتاب الذي أنزل على الرسول تلك الليلة في سر ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: 10]؛ ولهذا قال ﷺ: «أوتيت جوامع الكلم»، ولذلك ذكر الله ﴿الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: 136]، عقيب قوله: ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ﴾ [النساء: 136]، ولم يذكر الرسل الذين أنزلت عليهم الكتب؛ ليعلم أن المشار إليه في ذكر ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: 136]؛ هو أيضًا الرسول، فالؤمن يؤمن بهذا الرسول المنزل عليه جميع الكتب؛ ليكون إيمانه بالله ورسوله وكتبه حقيقيًا لا تقليديًا - تفهم إن شاء الله - وتؤمن بهذا الإيمان إن لم تؤمن بحقيقته، فإن من يكفر بهذا الإيمان ﴿فَقَدْ ضَلَّ﴾ [النساء: 136] في نية أنانيته، ﴿ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136] عن الله ومعرفته ومعرفة رسوله وكتبه والإيمان بهم، فافهم جيدًا.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَخْشَوْهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ ﴿٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكَاذِبِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَبْتَتُونَ إِندَهُمُ الْيَمْرُ فَإِنَّ الْيَمْرَ لَهِ جَمِيعًا ﴿٣٩﴾﴾ [النساء: 137 - 139].

ثم أخبر عن التقليدي لا الحقيقي بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [النساء: 137]، والإشارة فيها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [النساء: 137]؛ يعني: بالتقليدي، ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [النساء: 137] إذ لم يكن للتقليد أصلًا، ﴿ثُمَّ آمَنُوا﴾ [النساء: 137]

بالاستدلال العقلي، ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [النساء: 137]، إذ لم يكن عقولهم مؤيدة بالتأييد الإلهي، ﴿ثُمَّ ارْزَأُوا كُفْرًا﴾ [النساء: 137] بالشبهات العقلية، إذ تمسكوا بالعقول المشوبة باهوى وحب الدنيا فوقعوا في ورطة الهلاك مع المبتدعة والمتفلسفة، وإلا نعوذ بالله من الحور بعد الكور.

وفي قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَتَغَفَّرْ لَهُمْ﴾ [النساء: 137]، يشير إلى: إن من يكون إيمانه تقليدياً ذلك بأن لم يكن الله في الأزل عاقراً لهم بنوره عند العرش، كما قال: ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه فقد اهتدى، ومن أخطأه فقد ضل، فلما أخطأهم ذلك النور فما آمنوا بالله بالحقيقة، وإن آمنوا بالتقليد كفروا، كما كانوا على أصل الضلالة، ﴿وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء: 137]، إلى اهتدى اليوم؛ لأن الأصل لا يخطأ إذ أخطأهم ذلك.

ثم قال تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: 138]؛ لأن أصل نفاقهم من أخطاء ذلك النور أيضاً؛ يعني: بشرهم بأن أصل جوهرهم من جواهر الكفار وهذا ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 139]، فإن اتلافهم هاهنا نتيجة تعارف أرواحهم هناك؛ لقوله ﴿الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ﴾، فمن تعارف أرواحهم أرواح الكافر والمنافق هناك ياتلفون هاهنا، ومن تناكر أرواحهم أرواح المؤمنين هناك يختلفون.

ثم أشار بقوله تعالى: ﴿أَيَّتَنُفُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: 139] إلى من يطلب العزة في الدارين، فليست العزة عند الدنيا وأهلها، فلا تطلبوها عندهم ولكن فاطلبوها عند الله أي: في مقام العندية، فإن عنده خير الدنيا والآخرة جميعاً، فمن تابع النبي ﷺ حق المتابعة وقال تعالى ﴿عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55]، يقال له: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: 8].

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ مَآيَةَ اللَّهِ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [النساء: 59] إِذَا سَمِعْتُمْ أَنَّ اللَّهَ جَالِعٌ عَلَى الْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ

﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ فَالُوا اللَّهَ تَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ [النساء: 140 - 141].

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ [النساء: 140]؛ أي: في كتاب العهد يوم الميثاق ﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾ [النساء: 140]؛ أي: النفوس وأربابها، ﴿فَلَا تَقْعُدُوا﴾ [النساء: 140]، الخطاب للقلوب وأربابها ﴿مَعَهُمْ﴾ [النساء: 140]؛ أي: مع النفوس؛ أي: لا تصاحبوهم ولا توافقوهم في شيء من أهوائهم، ﴿حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [النساء: 140]، فإن فعلوا أيها القلوب وأربابها، ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ﴾ [النساء: 140]، مثل النفوس وأربابها؛ يعني: يكون القلب كالنفس، وصاحب القلب كصاحب النفس بالصحة والمخالطة والمتابعة، ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: 140]؛ لأنهم كانوا في عالم الأرواح في صف واحد، وفي الدنيا بذلك التناسب والتعارف في فن واحد، وقال: ﴿كَمَا تَعْبَثُونَ ثَمُوتُونَ، وَكَمَا تَمُوتُونَ تُحْشَرُونَ﴾، فافهم جيدًا.

ثم أخبر عن أخلاق أهل النفاق بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ﴾ [النساء: 140]، إشارة فيها: إن المنافقين الذين يترصدون بكم، ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ﴾ [النساء: 141] من الفتوحات الدنيوية، ﴿قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ [النساء: 141] طمعاً فيه لما حرموا علو الهمة في الدين وعدموا خلوص العقيدة في علم اليقين تربصوا للفتوحات الدنيوية، وذهلوا عن الفتوحات الأخروية والحضرية؛ وهي ﴿فِتْنَةٌ مِنْ اللَّهِ﴾ [النساء: 141]؛ يعني: ما يفتح الله للناس من رحمة ومن فتوحات الغيب وشواهد الحق حتى ﴿وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾ [النساء: 141] من الدنيا والمرادات الدنيوية ﴿قَالُوا﴾ [النساء: 141]؛ لخسة عقلهم ودناءة همتهم وقصورهم ﴿أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 141]، طاروا بأجنحة الأطماع والخذلان عن إنكار الإيمان إلى منازل

الكفر ودركات النيران، ثم يؤدي بأنهم أهل الملامة، ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [النساء: 141]؛ ليعلم مَنْ أهل العزة والكرامات، وَمَنْ أهل العزة والندامات، ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]، فإن وبال كيدهم إليهم مصروف، وجزاء مكرهم عليهم موقوف، والحق من قبل الحق سبحانه وتعالى منصور أهله، والباطل بنصر الحق محيت أهله.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَاٰى ۖ يَرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ﴾ ﴿١٤٢﴾ مَذْهَبَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَٰؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا ۖ﴾ ﴿١٤٣﴾ يَتَّبِعُهُمُ الْبَأْسُ ۖ إِنَّهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا ۖ﴾ ﴿١٤٤﴾ إِنَّا نَتْلُو عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُّبِينًا ۖ﴾ ﴿١٤٥﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ نَصِيرًا ۖ﴾ ﴿١٤٦﴾ [النساء: 142 - 145].

ثم أخبر عن أمارات المنافقين وعلامات المخادعين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: 142]، إشارة في الآيتين: أن المنافقين غنما يخادعون في الدنيا؛ لأن الله ﴿خَادِعُهُمْ﴾ [النساء: 142] في الأزل عند رش نوره على الأرواح، وذلك أن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فلما رش نوره أصاب الأرواح المؤمنين وأخطأ أرواح المنافقين والكافرين، ولكن الفرق بين المنافق والكافر أن المنافقين رأوا رشاش النور وظنوا أنهم يصيبهم فأخطأهم، وأرواح الكافرين ما شاهدوا ذلك الرشاش ولم تصبهم، فإن المنافقين خدعوا عند مشاهدتهم الرشاش إذا ما أصابهم، فمن نتائج مشاهدتهم الرشاش ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 142]، من نتائج حرمانهم إصابة النور، ﴿قَامُوا كُتَاٰى يَرَاءُونَ النَّاسَ﴾ [النساء: 142]، كأنهم يراؤونهم النور ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 142]؛ لأنهم يذكرونه بلسان الظاهر القلبي لا بلسان الباطن القلبي، والقلب من الدنيا وهي قليلة قليل ما فيها، والقلب من الآخرة وكثيرة كثير ما فيها، فالذكر الكثير من لسان القلب كثير، والفلاح في الذكر الكثير لا في القليل، كقوله تعالى: ﴿وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأنفال: 45]؛ أي: بلسان القلب ﴿لَعَلَّكُمْ تَتْلِحُونَ﴾ [الأنفال: 45]، ولما كان ذكر المنافقين بلسان القلب كان قليلاً كلما أفلحوا به، وإنها كان

ذكر المنافق بلسان الظاهر؛ لأنه شاهد رش النور ظاهراً من العبد ولم يصبه، فلو كان أصابه ذلك النور لكان صدره منشرحاً به، كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الزمر: 22]، فهو على نور من ربه؛ أي: على نور عما رش به ربه، ومعدن النور هو القلب، وإذا كان قلبه ذاكرةً لله النور فإنه يصير لسان القلب، فقليل الذكر منه يكون كثيراً، فافهم جيداً.

فلما كان أرواح المنافقين مترددة متحيرة بين رشاش النور وبين ظلمة الخلقية، لا إلى هؤلاء الذين أصابهم النور، ولا إلى هؤلاء الذين لم يشاهدوا الرشاش، كذلك كانوا ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [النساء: 143] المؤمنين والكافرين، ﴿لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا﴾ [النساء: 143] بأخطاء ذلك النور، كما قال: ومن أخطأه فقد ضل ﴿فَلَنْ نَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ [النساء: 143] هاهنا إلى ذلك النور، يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40] قسمته من ذلك النور المرشش، فهاله اليوم نصيب من نور الهداية والله أعلم.

ثم أخبر عن منازل المنافقين باتخاذهم الأولياء من الكافرين ونهى عن المؤمنين بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 144]، والإشارة فيها: إن النهي في قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 144]، نهي التكوين؛ يعني: ما كونهم مستعدين لاتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين؛ لأن المؤمنين خلقت أرواحهم في غير صف أرواح الكافرين، حيث كانت الأرواح جنود مجندة فكان بين أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين تعارف يأتلفون به هاهنا من دون المؤمنين، إنها قيد موالاتهم بقوله تعالى ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 144]؛ لأن موالاتهم على نوعين:

أحدهما: ما يكون بمناسبة كلية بين الأرواح بأن يكونوا في صف واحد، فتلك المناسبة بين الكافرين والمنافقين موالاتة حقيقية، وهذا هو الذي نهى عنه المؤمنون نهي التكوين، وبهذا النوع يتخذ المنافقون الكافرين أولياء من دون المؤمنين.

والنوع الثاني: ما يكون من أدنى مناسبة يكون بين الأرواح وإنما يكونوا في صف

واحد، بل يكون لمحاذاة أرواحهم في الصفوف، فتلك المناسبة تكون بين المؤمنين والكافرين صورة موالاة دنيوية معلولة في بعض الأوقات، ولا يكون لها إثبات ولا ينقطع موالاته مع المؤمنين في الدين البتة، ويرجع المؤمن من موالاتهم البتة يومًا، ثم قال تعالى لمن آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 144]، ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَالِيَكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 144]؛ يعني: بعد أن خلقكم في صف أرواح الكافرين وأخطاكم رشاش النور حتى إلتفتتم هاهنا مع الكفار، ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَالِيَكُمْ﴾ [النساء: 144]، في عقابكم يوم القيامة باتخاذكم الكفار أولياء، ﴿سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 144]، عذرًا واضحًا وبرهانًا لانتحاً ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: 42].

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: 145]؛ يعني: الذي آمنوا باللسان ولم تؤمن قلوبهم وهذا أحوالهم فهم المنافقون، ومنازلهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأن أرواحهم كانت في آخر الصفوف وأسفلها، ﴿وَلَنْ نَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: 145] في الإخراج عن الدرك الأسفل؛ لأنهم أفسدوا استعداد صفاء الروحانية الكلية بالنفاق ورينته بخلاف الكافر؛ لأن الكافر وإن أفسد برين الكفر صفاء روحه، ولكن ما أضيف إلى رين كفره رين النفاق فكان لرين كفره منفذ من القلب إلى اللسان فيخرج بحاره من لسانه بإظهار الكفر، وكان للمنافق مع كفره ورين الكفر ورين النفاق زائد، ولم يكن لبخل رينه منفذ إلى لسانه، فكان لنجارات الكفر ورين النفاق منفذ ينفذ إلى صفاء الروحانية فلم يبق له الخروج عن هذا الأسفل، ولم ينصره نصير بإخراجه؛ لأنه مخذول الحق في آخر الصفوف.

وقال تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 160]؛ يعني: في خلق أرواحكم في صف أرواح المؤمنين ﴿فَلَا هَالِكَ لَكُمْ﴾ [آل عمران: 160] بأن يردكم إلى صف أرواح الكافرين، ﴿وَأِنْ يَخْذَلْكُمْ﴾ [آل عمران: 160] بأن يخلق أرواحكم في صف أرواح الكافرين، ﴿فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [آل عمران: 160] بأن يخرجكم إلى صف المؤمنين.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَىٰ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيمًا عَلِيمًا ۝﴾ [النساء: 146 - 148].

ثم استثنى منهم من كان كفره ونفاقه هاربة، وروحه في أصل الخلقة خلق في المؤمنين، ثم بأدنى مناسبات في المجازات بين روحه وأرواح الكافرين والمنافقين ظهر عليه من نتائجها موالة معلولة مع القوم أيا ما معلومة مع القوم أيا ما معدودة، فما أفسدت صفاء روحانيته بالكلية، وما انسدت منفذ قلبه إلى عالم الغيب فهبت له من وهب العناية نفحات الطاف الحق، ونبهته عن نوم الغفلة، ونبهته عن الرجوع إلى الحق بعد التماهي في الباطل، ونودى في سره بأن لا نصير لمن يختار الأسفل، ولا يخرج منه ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النساء: 146] وندموا على ما فعلوا، ورجعوا عن تلك المعاملات الرديئة، ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ [النساء: 146] ما أفسدوا من حسن الاستعداد، وصفاء الروحانية بترك الشهوات النفسانية، والحفظ الحيوانية، ﴿وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ﴾ [النساء: 146] بحبل الله استعانة على العبودية، ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ [النساء: 146] لله في الطلب لا يطلبون منه إلا هو ثم قال تعالى: من قام بهذه الشرائط ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 146]؛ يعني: في صف أرواحهم خلق روحه لا في صف أرواح الكافرين، ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: 146]، التائبين ويتقرب إليهم على قضية «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا» وقال من أنابي بمشي آتيته هرولة»، وهذا هو الذي سباه ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 146] والله أعظم.

ثم أخبر عن كمال فضله وجلال عدله بقوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ﴾ [النساء: 147]، والإشارة فيها: إن الله عز وجل يذكر العباد المؤمنين من نعمة السابقة منها: إخراجهم من العدم ببديع فطرته، ومنها: إنه خلق أرواحهم قبل خلق

الاشياء، ومنها: إنه خلق أرواحهم نورانية بالنسبة إلى أن خلق أجسادهم ظلمانية، ومنها: إن أرواحهم لما كانت بالنسبة إلى نور القدم ظلمانية رش عليهم من نور القدم، ومنها: لما أخطأ بعض الأرواح ذلك النور وهو أرواح الكفار والمنافقين فقد أصاب أرواح المؤمنين، فيقول: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ﴾ [النساء: 147]، هذه النعمة التي أنعمت بها عليكم من غير استحقاق منكم، فإنكم إن شكرتم هذه النعمة برؤيتها ورؤية المنعم بها فقد أمتم به ونجوتهم من عذابي وهو ألم الفراق، فإن حقيقة الشكر رؤية المنعم، والشكر على وجوده أبلغ من الشكر على وجود النعم قال: ﴿وَاشْكُرُوا لِي﴾ [البقرة: 152] أي: أشكروا لوجودي، ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 147]، في الأزل ﴿شَاكِرًا﴾ [النساء: 147]؛ لوجوده، ومن شاكرًا لوجود أوجد الخلق بجلوه، ﴿عَلِيمًا﴾ [النساء: 147] بمن يشكر وبمن يكفر، فأعطاء جزاء الشاكرين قبل شكرهم؛ لأنه مشكور وأعطى جزاء الكافرين قبل كفرهم؛ لأن الكافر كفور.

ثم أخبر عن محبة المظلوم بقوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ﴾ [النساء: 148]، الإشارة فيها: إن الله تعالى ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: 148] من العوام، ولا من التحدث مع النفس من الخواص، ولا من الخطرة التي يخطر بالبال من الأخص من القول، ﴿إِلَّا مَنْ ظَلِمَ﴾ [النساء: 148] تبعًا من دواعي البشرية من غير اختيار وبابتلاء من اضطرار، وأيضًا ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: 148]، إفشاء بأسرار الربوبية وإظهار المواهب الإلهية، وأيضًا ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: 148]، إفشاء بأسرار الربوبية بكشف القناع من مصنوعات الغيب، ومكنونات غيب الغيب، ﴿إِلَّا مَنْ ظَلِمَ﴾ [النساء: 148] بغلبات الأحوال وتعاقب كؤوس عقار الجمال والجلال فأضطر إلى المعال، فقال باللسان الباقي لا باللسان الفاني: أنا الحق سبحانه، ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ [النساء: 148] في الأزل ﴿سَمِيعًا﴾ [النساء: 148] لمقاهم، ﴿عَلِيمًا﴾ [النساء: 148] قبل أداء ما لهم.

﴿إِنْ تَدْعُوا خَيْرًا أَوْ لَخِفَّوْهُ أَوْ تَعْفَوْا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ حَفِيًّا قَدِيرًا﴾ (٣١) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضِ

وَنَعَصِّرُ بَعْضٌ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ [النساء: 149 - 151].

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا﴾ [النساء: 149]؛ يعني: مما كوشفتم به من الطاف الحق تنبيهًا للخلق وأفادت بالحق، ﴿أَوْ تُخْفَوْهُ﴾ [النساء: 149] صيانة لنفوسكم عن آفات الشوائب، وفطامها من المشارب، ﴿أَوْ تَعْفَوْهُنَّ سُوًى﴾ [النساء: 149] مما يدعوكم إليه سوى النفس الأمارة، أو تركوا إعلان ما جعل إظهاره سوء، فإن الله عفو، فتكون عفوا متخلقا بأخلاقه متصفًا بصفاته، وأيضًا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾ [النساء: 149] في الأزل، ﴿عَفُوًّا﴾ [النساء: 149] عنك بأن لم يجعلك من المخذولين حتى صرت عفوا عما سواه، وكان هو ﴿قَدِيرًا﴾ [النساء: 149] على خذلانكم حتى لا يقدر على أن يعفوا عن مثقال ذرة لكفرانك، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: 34].

ثم أخبر عن لوم الإحسان وكفرانه، وعن كرم الحق وغفرانه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [النساء: 150]، إشارة فيها: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ومنها ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ [النساء: 150]، ومنها ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 150]؛ يعني: بين أنهم يؤمنون ببعض من الكتب والرسل ويكفرون ببعض، فيضعون ذنبًا ومذهبًا يضلون به الخلق عن الصراط المستقيم والدين القويم، فلما ازدادوا كفر وضلالة حتى آل أمرهم في الكفر إلى أن يصنعوا ذنبًا في الضلال؛ ليضلوا الناس به عن طريق الحق، وصار كفرهم حقيقياً فساهم الله في الكفر حقاً، وقال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ [النساء: 151]؛ يعني: الذين أخطأهم النور عند الرشاش على الأرواح، ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ﴾ [النساء: 151]، في يوم رش النور ﴿عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: 151]؛ لحرمانهم عن تلك السعادة إذا كرم المؤمنين بإصابة ذلك النور، وأهين الكافرين بحرمانهم عنهم، وفي الآية دلالة على أن الإيمان لا يتجزأ ولا ينقسم وإن كان يزيد وينقص؛ لأنه لو كان متجزئاً لكان من يؤمن بالله وبعض الكتب والرسل جزء من الإيمان، فلما لم يكن لهم من الإيمان شيء علمنا إنه لا يتجزأ ولا ينقسم وإن كان يزيد وينقص فحسب، مثل نور الشمس وضياؤه

إذا دخل البيت من كوة فيزيد وينقص بحسب زيادة الكوة ونقصانها، ولكن لا يمكن تخرتها البتة بحيث يؤخذ جزء منه فيجعل في شيء آخر غير محاذي الشمس، والآية تدل على أن الإيمان لا يحصل بزعم المرء وحسابه وإنما يحصل بحصول شرائط نتائجه منه.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥٢﴾ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ أَلَيِّتَنَّتْ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا ١٥٣﴾ [النساء: 152 - 153].

كما أخبر عن الإيمان ونتائجه فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [النساء: 152]، فكان من نتائج إيمانهم ﴿وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 152]؛ أي: من رسله، ومن نتائجه القبول من الله والجزاء عليه، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ﴾ [النساء: 152]، ومن شرائط الإيمان ما قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 152]؛ يعني: كان في الأزل غفورًا بإصابة النور أرواح المؤمنين، ولولا ذلك لما آمنوا، رحيماً بهم بإفاضة النور عليهم.

ثم أخبر عن الكفر ونتائجه بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [النساء: 153]، والإشارة فيها: إن من نتائج كفرهم سألوا النبي ﷺ ﴿أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى﴾ [النساء: 153] من نتائج كفرهم، ﴿أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ [النساء: 153] من بعد ما سمعوا كلام الله، ﴿فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: 153]، وما طلبوا الرؤية على وجه التعظيم أو على وجه التصديق، ولا حملهم عليه شدة الشوق أو ألم الفراق كما كان الفراق، كما كان لموسى عليه السلام حين ﴿قَالَ رَبِّ ارِنِّي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143]، ولعل ضربة موسى عليه السلام في جواب ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف: 143]، كانت من شؤم القوم، وما كان في أنفسهم من سوء أدب هذا السؤال؛ لئلا يطمعوا في مطلوب لم يعطه نيتهم فيما اتعظوا بحال نيتهم؛ لأنهم كانوا أشقياء، والسعيد من وعظ بغيره حتى ادركتهم الشقاوة الأزلية، ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾ [النساء: 153] بأن طمعوا في فضيلة وكرامة ما

كانوا مستحقينها، ﴿ثُمَّ﴾ [النساء: 153]، من نتائج كفرهم ﴿اتَّخَذُوا الْعِجْلَ﴾ [النساء: 153]، العجل إلهًا وعبدوه، ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ [النساء: 153]، ما نفعتهم البينات والمعجزات أيضًا من نتائج الكفر، من طبع كافرًا ولو يرى الله جهرة فإنه لا يؤمن به، ومن طبع مؤمنًا عند رشاش النور بإصابته فإنه يؤمن بنبي لم يره وكتاب لم يقرأ بغير معجزة أو بينة، كما كان الصديق ﷺ حين قال النبي ﷺ: «بعثت»، فقال: «صدقت» ولم يتلعمش، وكما كان حال موسى - عليه السلام - فإنه لم ير النبي ﷺ ولا المعجزة فقد آمن به، ثم قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 153]، وهو ظاهر الآيات التسع، وفي الباطن برهانا من وارد الحق، مظهرًا ما تعجز النفس عن تكذيبه، والسلطان المبين الحق الظاهر بحيث لا يحتجب بشيء ولا يحجب شيء.

﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾﴾ فِيمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَكُفِّرْهُمْ بِظُلْمِهِمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾﴾ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَعَّ اللَّهُ عَلَىهَا بِكَفَرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٦﴾﴾ وَكَفِّرْهُمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ هَٰذَا عَظِيمًا ﴿١٥٧﴾﴾ [النساء: 154 - 156].

ثم أخبر عن بقية نتائج الكفر بقوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ﴾ [النساء: 154]، والإشارة فيها لأرباب العناية هداية على هداية تكون على أصحاب الجهالة ضلالة على ضلالة قوله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا﴾ [النساء: 154]، كانت آية عظيمة من الآيات التي ابتلي بها بنو إسرائيل، وكان من خذلانهم وشؤم كفرانهم أنهم كلما رأوا آية في الظاهر زادوا جحدهم في الباطن، فلم ينفعهم زيادة نصب الإعلام لما لم يفتح لشهودها بصائر قلوبهم قال الله تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: 101]، فكلما ازداد جحودهم زاد بلاؤهم، فازداد ابتلاؤهم فابتلوا بدخول ﴿الْبَابِ سُجَّدًا﴾ [النساء: 154]، فما خرجوا عن عهده فزاد البلاء والابتلاء فابتلوا بترك اصطلياد الحوت، ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ﴾

[النساء: 154]، فاعتدوا فيه فزادهم البلاء والابتلاء فابتلوا بالأخذ، ﴿وَأَخْلَلْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا خَلِيفًا﴾ [النساء: 154]، فنقضوا العهد وأرادوا الجحد، فلحقهم شؤم المخالفات بترك الموافقات إلى أن جرهم إلى الكفر بالآيات، ثم بشؤم كفرهم خذلوا حتى قتلوا الأنبياء بغير حق، ثم بشؤم ذلك تجاسروا حتى ادعوا بشدة التفهم، ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا خُلْفٌ﴾ [النساء: 155]، أدعية العلوم رد الله عليهم فقال: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 155]؛ أي: ختم قلوبهم [بسبب] كفرهم وسوء معاملاتهم كما قال تعالى: ﴿بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14] محجوبون على العرفان حتى بالغوا في الخذلان وأوقعوا في البهتان كما قال تعالى: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 156]، فقوم تقولوا على مريم فرموها بالزنا، وآخرون جاوزوا الحد في تعظيمها فقالوا: ابنها ابن الله، وكلا الطائفتين وقعوا في الضلال.

ويقال: مريم عليها السلام كانت ولية الله، فشقي بها فرقتان أهل الإفراط وأهل التفريط، وكذلك كل ولي سبحانه وتعالى، فمنكرهم شقي بترك احترامهم وطلب أذيتهم، والذين يعتقدون فيهم مالا يستوجبون يشقون بزيادة إعظامهم، وعلى هذه الجملة ورج الأكثرون.

﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ حِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (١٥٩) ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (١٦٠) ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكَ إِذَا قُلْتَ إِنَّهُ مَيُوتُ وَنَوْمُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْفِتْنَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ (١٦١) [النساء: 157 - 159].

ثم بلغوا في الكفر حد المنتهى وغاية القصوى حتى هموا بقتل عيسى عليه السلام روح الله وكلمته العليا، ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ حِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (١٥٩) [النساء: 157]، ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: 158]، وأنعم عليه بالإفاضة

(1) قال سبدي البيطار: قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْصِي أَمْرِي مُتَوَلِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: 101]

[55] تعلقت بصمتي بالله تعالى أن يكشف لي حقيقة هذا التوفي فورد على قوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: 18] فعلمت أن الله نجّل على عيسى ^{عليه السلام} باسمه الحق فزموه، أي: اضمحل باطل خلقينه فظهر حقه وبطن خلقه، وهو المراد بالدمغ؛ لأن الدمغ هو الشجة التي تبلغ الدماغ فيظهر ما بطن، والدماغ باطن الرأس، ولما كان عيسى بهذه المثابة رفعه الله إليه، فهو الحق حينئذ، فينسب إليه ما يُنسب إلى الحق تعالى من الإيجاد والإحياء والإماتة وإبراء الأكف والأبرص، ولذلك لما أرادوا قتله وصلبه أنشأ مثلاً من نفسه على صورته فتمثل لهم كما تمثل جبريل لأمه بشرًا سويًا، وُرفِعَ إلى الله، ولا يمكن الوصول إلى التسلسل على الله فقتلوا وصلبوا تلك الصورة التي على شاكله عيسى. فلماذا قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ هُمُ﴾ [النساء: 157] أي: قتلوا الشبه وصلبوه، الذي هو على صورة عيسى، فلم يشك اليهود أنهم قتلوا عيسى بعينه، حتى النصارى قالوا: رفع اللاهوت وصلب الناسوت، وهذا من الخرافات الباطلة؛ لأن لاهوت عيسى عين ناسوته، فإن الله أخبر أنه رفعه إليه، والله تعالى حقيقة اللاهوت والناسوت، وهذا الرفع ليس رفع مكان بل رفع مكانة بالتجلي الإلهي الذاتي، فناسوت عيسى عين ذات الله بنص الله، فإن الله قال فيه: روح الله، وروح الله عينه، فلذا قال تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ [النساء: 157] أي: شُبِّهَا وتمثيلًا، فإن الله لم ينف التشبيه والتمثيل بل نفى القتل والصلب عنه، فكان عيسى من كونه روح الله مقتدرًا أن يظهر بكل صورة في الوجود، وما أجهل من يقول: إنه رفع إلى السماء، فإن الله تعالى لم يقل: ورافعك إلى السماء، بل قال: ﴿وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: 55]. فإن قلت قد ورد الحديث: ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر الحديث، وهو حديث صحيح لا شك فيه، فالمراد بهذا النزول تنزله من رتبة ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11] إلى مرتبة الظهور بالصورة الحسية لنا مع أنه فينا، فهذا نزول إلهي مثل قوله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا مع قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ [الزخرف: 84] وقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4] والخاص أن الله رفعه من الخلقة إلى الحقبة فاستحق التحقق بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4] فعيسى ^{عليه السلام} في السماوات وفي الأرضين حي بحياة الحي القيوم إلى أن يتزوج في الأرض ويولد له، فيظهر عند ذلك موته.

وأما قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ فالضمير في خلقه راجع لآدم لا إلى عيسى؛ لأن عيسى لم يكن أصله التراب بل الروح، وقال الشيخ الأكبر قدس الله سره: معنى تشبيه عيسى بآدم بالنسبة لانتهاج الدورة بظهور ذكر - وهو عيسى - من أنثى - وهي مريم - كما ظهرت أنثى - وهي حواء - من ذكر وهو آدم، أقول: هل هذا يكون عيسى ^{عليه السلام} شبيهًا بحواء لا بآدم، والذي يظهر لي في التشبيه الدوري أنه كما ظهرت إنسانية آدم من جسم ترابي ظهرت إنسانية

عما لديه، ﴿وَكَانَ اللَّهُ هَزِيزًا﴾ [النساء: 158]، اعز من أن يتخذ ولدًا مثل عيسى عليه السلام أو غيره، ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: 93]، ﴿حَكِيمًا﴾ [النساء: 158]، يخلق بحكمته ما يشاء، ويختار ويرفع إليه من يشاء، ويجبر ولا يجار عليه.

ثم أخبر عن نزول عيسى عليه السلام ليعلم أنه ليس في الموتى بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: 159]؛ أي: وقت نزوله، والإشارة فيها: إن الله عز وجل لما ذكر من كمال عيسى عليه السلام بقوله: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: 157-158]؛ ليعلم قوماً من الذين قالوا: المسيح ابن الله إذا سمعوا هذا القول يسبق وهمهم إلى تصديق مقالهم، فالإشارة في قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ [النساء: 159]، إلى نزول عيسى عليه السلام من السماء وإلى موته؛ ليعلم أنه لو كان ابناً كما زعموا لما نزل إلى الأرض بعدما رفع وما مات؛ وفيه معنى آخر: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: 159]، وذلك أن اليهود يؤمنون به بعد نزوله وقتله الدجال، وإظهاره وتقريره دين الإسلام وتقويته المسلمين، ومتابعته النبي ﷺ وصلاته خلف المسلمين، وكسره الصليب وقتله الحنزيير وأمثال هذا، فيتحقق لهم صدق نبوته بهذه الدلالات وبإظهار العبودية، فيتحقق لهم أنه عبد نبي لو كان ابناً لما كان متابعاً لنبي آخر لاستغنائاه عنه، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: 159] بالإيمان ﴿شَهِيدًا﴾ [النساء: 159].

﴿فَيُظَاهَرُ مِنَ الزَّيْتِ مَا دُورًا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أَيْحَاتُ لَهُمْ وَيَصَدَّقُهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الزُّبْرَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَتَمُّوا النَّارَ بِالْبَطْلِ وَأَمْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ هَذَا إِلَاسًا

عيسى من روح قدسي، فأنفصل آدم من الجسم، وأنفصل عيسى من الروح الإلهي، وكانت مريم مجلي لمجلى هذا الروح، فعيسى ما اكتسب الصورة إلا من أمه مريم، والصورة أمر حكمي لا وجودي هيني، فعيسى روح الله وكلمته ألغاهها إلى مريم، وأخبر الله أنه روح من فطم ينسبه إلى جبريل بل قال: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾ [مريم: 17]، وروح الله عينه، فلو قالوا: إن الله هو المسيح ولم يفيدوه بمريم ولم يحصروه لما كفروا، ولكنهم حصروا الله في الجسم البشري، مع أن الله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11] بل ليس معه شيء، فافهم.

﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُعْطِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 160 - 162].

ثم أخبر عن تنمة نتائج كفرهم بقوله: ﴿فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا﴾ [النساء: 160]، إلى قوله ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 162]؛ لكنه قال تعالى لهم: ﴿حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: 157] وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 88]، فلم يحرم علينا شيئاً بذنوبنا، وكما [عفانا] من تحريم الطيبات في هذه الآية نرجوا أن [يعافينا] في الآخرة من العذاب الاليم؛ لأنه جمع بينهما في الذكر في هذه الآية، وقال أهل الإشارات: ارتكاب المحظورات يوجب تحريم المباحات، وقال الشيخ - رحمه الله - الإسراف في ارتكاب المباحات يوجب حرمان المناجات، والإشارة فيهما: إن الظلم من شيمة الإنسان؛ يعني: نفس الإنسان؛ لأنه خلق ظلوماً جهولاً، فالظالم من يظلم غيره، والظلوم من يظلم نفسه، وإلى هذا أشار بقوله تعالى ﴿فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160]؛ يعني: لما ظلموا أنفسهم بنقض الميثاق والكفر بآيات الله، وقتل الأنبياء بغير حق، والكفر بعيسى وتقول البهتان على مريم، ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [النساء: 157]، ﴿وَيَصُدُّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [النساء: 160].

﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 161] وغير ذلك من المخالفات، حرماً عليهم بإبطال استعدادهم طيبات من مقام القربات والدرجات والغرفات، ﴿أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160]؛ أي: لأرواحهم الطيبين الظاهرين قبل التلوث بقدر المخالفات، فإن ﴿الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ [النور: 26]، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب⁽¹⁾، وإنهم لما أشركوا تنجسوا، فإن المشركين نجس، فحرموا من تلك الطيبات، وصدوا عن سبيل الله وكفروا به، ﴿وَأَخْذَنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 161]؛

أي: من الذين ظلموا أنفسهم بهذه المخالفات، ﴿هَذَابًا آلِيًّا﴾ [النساء: 161]، بالحرمان عن الدرجات والقربات.

﴿لَكِنَّ الرَّاْسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 162]؛ أي: من الذين هادوا، والراسخون في العلم؛ هم الذين رسخوا بقدمي الصدق والعمل في العلم إلى أن بلغوا معادن العلوم فاتصلت علومهم الكسبية بالعلوم العطائية الدينية، كما كان حال عبد الله ابن سلام ؑ فإنه كان عالماً في النورية وقد قرأ فيها صفة النبي ﷺ، فلما كان راسخاً في العلم اتصل علم قراءته بعلم المعرفة، فقال: لما رأيت وجه رسول الله ﷺ عرفت بأنه ليس بوجه كاذب فأمن به، ولما لم يكن للأخبار رسوخ في العلم وإن قرأوا صفة النبي ﷺ في النورية فلما رأوا النبي ﷺ ما عرفوه فكفروا به، كقوله تعالى: ﴿لَمَّا جَاءَهُمُ الرَّاْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [النساء: 162] مؤمني أهل الكتاب، ووصفهم بقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُعْطِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 162]، والأجر العظيم هو المسبوق بالعناية الأزلية، وهو ثمرة بذر رشاش النور في بدء الخلقة، وقدر عظيم الأجر لكل واحد على قدر كماله الثمرة وبلاغتها، فافهم جيداً.

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنُّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَهَارُونَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ زَبُورًا ۖ وَدَسَّلَا قَدْ فَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَسْلِيمًا ۖ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 163 - 165].

ثم أخبر عن إلقائه إلى الأنبياء للحجة على الأمة بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنُّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَهَارُونَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: 163]، والإشارة فيها: إن أفراد النبي بالذكر في الروحي في قوله: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى

نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ [النساء: 163]؛ لاختصاصه بالفضائل من جملتهم، وأما أفراد نوح ﷺ واشترائه مع النبي ﷺ؛ فلأنه أول الرسل، والنبي ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين، وأما أفراد إبراهيم ﷺ ومن ذكر بعده فلاختصاصهم على غيرهم بالفضيلة، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: 253]؛ ومعناه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى جميع الأنبياء؛ ولكن خصصناك بالفضائل دونهم، قال ﷺ: «فضلت على الأنبياء بست»:

وفيه إشارة أخرى: إنا أوحينا إليك في سر ﴿قَاوَحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: 10]، أفردناك عن جميعهم ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: 164]؛ أي: ليلة المعراج فيما أوحى إليك قصص جميع الرسل، ﴿وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ [النساء: 164] في القرآن بأسمائهم وأحوالهم مفصلة، ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ [النساء: 164]؛ يعني: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أوحينا إليك، وكلمناك كما كلمنا موسى مع اختصاصه بالكلمة عن غيره إلا عنك؛ فكانوا جميعاً ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ﴾ [النساء: 165] بالجنة ونعيمها، ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾ [النساء: 165] من النار وجحيمها، فلك اشتراك معهم بهذه البشرى والإنذار في الجنة والنار، وانفرد بالتبشير بالوصول إلى الله

(1) تقدم تخرجه.

(2) بين تخصيص موسى ﷺ بمقام الخطاب الخاص بلا واسطة، بادر موسى ﷺ من بين الأنبياء بسؤال الرؤية، فأوقفه الحق في مقام سماع كلامه، ومنعه من مشاهدة رؤيته صرفاً، وتحمل نبينا محمد ﷺ أثقال الشوق بمطايأ أمراره، ولم يسأل مشاهدة الحق جهراً بالانسياط، فأوصله الله إلى مقام مشاهدته ورؤيته بالظاهر والباطن بعين الرأس وبعين القلب، ثم أسمع كلامه بلا واسطة ولا حجاب، قال تعالى: ﴿قَاوَحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ [النجم: 10، 11]، وإن الله سبحانه إذا أراد أن يسمع كلامه أحد من الأنبياء والأولياء يعطيه سمعاً من أسماعه، فيسمع بها كلامه، كما حكى ﷺ عنه تعالى: «فلذا أحبته كنتُ سمعته الذي يسمع به»، أسمع كلامه، وليس هناك الحروف والأصوات، بل أسمع بحرف القدرة وصوت الأزلية الذي منزّه عن همهمة الأنفاس، وخطرات الرسواس، وليس في ولاية الأزل من رسوم أهل الأجل شيء، هناك السامع والسميع واحد من حيث المحبة لا من حيث الجمع والفرقة.

والإنذار من الانقطاع عن الله تعالى، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الفتح: 8]، ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 46]؛ يعني: لتدعوهم إلى الله بالانقطاع عن غيره للوصول إليه بالتبشير بالوصول، والإنذار عن الانقطاع، ﴿لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ﴾ [النساء: 165]؛ أي: للناس ﴿عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165]، المذكورين لهم بالعهود السابقة والنعم السابقة، بأن يقولوا: إنا نسينا تلك العهود التي جرت بيننا يوم الميثاق، فإن الرسل يذكرونهم، كقوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ [إبراهيم: 5]، وقال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: 21]، وأيضاً ﴿لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ [النساء: 165] في الانقطاع عن الله، وعن عبوديته بأن يقولوا: كنا مشتاقين إلى لقائك ومحتاجين إلى نعمائك، ولكن لم يكن لنا دليل يدلنا إليك وبيانا عما لديك يشرنا بك وبما عندك، ويطعمنا بالوصول إليك وبما عندك، وينلرنا ويخوفنا عن الانقطاع عنك والحرمان عما عندك، فإن من طبيعة الإنسان ﴿يَذْهَبُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: 16]، فبعث الرسل مبشرين به مطمئين فيآ لديه، ومنذرين عن الانقطاع، مخوفين بها أعداءهم من العذاب ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ [النساء: 165]، فيآ يعز أوليائه بالوصول، ويتعذر عن إعطائه بالانتقام والانقطاع، ﴿حَكِيمًا﴾ [النساء: 165]، فيآ يحكم على الأولياء والأعداء بحكمته كيف يشاء، وفيآ بعث الأنبياء والرسل شرفاً لهم في البعثة، وسعادة للخلق في بعثهم عموماً، ﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ﴾ [النساء: 166] لك خاصة، ﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [النساء: 166]، فيآ أوحى إليك، ما أوحى سرّاً بسر وإضمار بإضمار، ثم بين بقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: 166]؛ يعني: إنه أنزل إليك القرآن وأنزل في القرآن بعلمه القديم الذي هو غير متناه، وذلك أنه تعالى مجلى له بالصفة العالمة حتى علم بعلمه ما كان وما سيكون، فافهم جيداً.

﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأَنَّهُ شَهِيدًا﴾ (٣٠) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَهِيمًا﴾ (٣١) ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ (٣٢) ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾

أَبَدُكُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٦﴾ بِتَأْيِيدِ النَّاسِ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَكَافِرُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ يَوْمَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا ﴿١٦٧﴾ ﴿[النساء: 166 - 170].

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ [النساء: 166] على تلك الخلعة لك مع الله وإن لم يسبقوك فيها؛ لأنك قد عبرت عليهم بالمعراج عند الدخول والخروج، وإن لم يشاهدوا تلك الأحوال ولم يشاهدوا على تلك الأسرار، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 166] عليها جرى فجري ما جرى عند الانبساط على [بقاب قوسين] أو أدنى ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: 10].

ظن خبراً ولا نسأل من الخبر قد كان ما كان سر إلا أبوح به

ثم أخبر عن المحرومين عن هذه القضية والمهمومين بهذه القصة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 167]، إلى قوله: ﴿يَسِيرًا﴾ [النساء: 169]، والإشارة فيهما: إن الذين كفروا ستروا الحق إنما ستروا اليوم الحق؛ لأن أرواحهم بقيت مستورة في ظلمة الخلقة عند رشاش النور الربانية، وما أصابهم ذلك النور وإنما صدوا عن سبيل الله؛ لأن نور الله صد عنهم، فانسد عليهم سبيل الله، ﴿قَدْ ضَلُّوا﴾ [النساء: 167] ذلك اليوم عن سبيل الله، ﴿ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 167] من ذلك اليوم لا إقبالاً قريباً من هذا اليوم؛ لأن الضلال اليوم من نتائج ذلك الضلال من ذلك اليوم، وفيه إشارة أخرى وهي: إن الذين كفروا وإن كانوا قد صدوا عن سبيل الله بكفرهم لا ريب في أنهم ضلوا ضلالاً بعيداً عن الهداية، ولكن يحتمل أن يكون هذا الكفر والصد فيهم عارية، والعارية مردودة فيكم أنهم في مناسبة ما وقعوا في هذا الكفر، أو بالتقليد أخذوا من آبائهم، وما أخطأهم ذلك النور عند الرشاش، ويرجعون إلى الحق ويؤمنون به كما آمن كثير منهم، ويغفر الله لهم ويهديهم طريق الحق، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا﴾ [النساء: 168] على أنفسهم بأنواع المعاملات التي تفسد استعدادهم الأصلي وتبطل صفاء أرواحهم بالكل، ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [النساء: 168] حين رش على الأرواح نور مغفرته، ﴿وَلَا يَهْدِيَهُمْ﴾ [النساء: 168] اليوم، ﴿طَرِيقًا﴾ [النساء: 168] إلى الحق والقربة، ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: 169]، الفرقة والقطيعة بإتباع الهوى وحب الدنيا،

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 169]، إذ لم يكن فيه ذرة من ذلك النور فيخرجون به من النار، كما قال: ﴿يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ﴾، وكان ذلك السبب الذي أدخلهم في النار.

ثم أخبر عن صورة ذلك النور في هذا العالم ورشاشته على العالمين بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [النساء: 170]، والإشارة أن الله تعالى جعل ابتداء إصابة النور المرشش على الأرواح بالنبي ﷺ، فعبر عن هذا السر بقوله ﷺ: «أول ما خلق الله نوري»، وكان ﷺ أكملهم نورًا فشرح الله صدره بذلك النور، فعلى واستعمل النور بإمداد أنوار الوحي حتى أحاط بجميع أجزائه ظاهره وباطنه، فجعله بالكل نورًا كما كان يدهوا الله ويقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًا وفي سمعي نورًا وفي بصري نورًا وعن يميني نورًا وعن شمالي نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا وفوقي نورًا وتحتي نورًا واجعلني نورًا»، فلما جعله نورًا أرسله إلى الخلق فصار ﷺ صورة ذلك النور الغيبي المرشوش على الأرواح فهو النور المرسل إلى الأجساد، فمن كان قابلاً لإفاضة نور دعوته

(1) أخرجه أحمد (43/5 رقم 20457) والطبراني كما في مجمع الزوائد (10/359)، وابن أبي شيبة (7/59 رقم 34193)، وابن أبي حاتم (2/403 رقم 837)، والميزان (9/122 رقم 3671)، والطبراني في الصغير (2/142 رقم 929).

(2) روي في الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق حديث رقم (18)، والمطبوع حديثاً بدمشق، وهو حديث صحيح، وقد أورده الشيخ الأكبر قدس سره في كتابه تلقيح الأذهان (منح بدار الكتب 17) بنفس اللفظ، وأخرجه بمعناه الخركوشي في شرف المصطفى (1/703) عن علي كرم الله وجهه، وذكره العجلوني في كشف الخفا (1/311)، فقال: رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله عليه السلام والقسطلاني في المواهب اللدنية (1/71)، وقد أفرد الكثير من علماء الإسلام كتباً خاصة في إثبات أوليته ﷺ وأنه من خلق الله العوالم بأسرها منها «صلوة الصفا في نور المصطفى» ﷺ لإمام أهل السنة العلامة أحمد رضا خان القادري عليه السلام، فضلاً عن مباحث كثيرة في جُل كتب الشافلي، وبينوا وجه الجمع بين الأحاديث الواردة في الأولوية، ومن كلامهم: أن الأولوية نسبة لكل شيء أول بالنسبة لمن جانشه أو شابهه، ونور سيدنا ومولانا ﷺ هو الأول في الخلق على الإطلاق، وقد أشرنا إلى جملة من ذلك فيما سبق.

(3) أخرجه الطيالسي (ص 353 رقم 2706)، وأحمد (1/352 رقم 3301)، والبخاري (5/2327 رقم 5957)، ومسلم (1/529 رقم 763)، والنسائي (2/218 رقم 1121). وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (6/29 رقم 29231)، وابن حبان (6/362 رقم 2636).

فقد اهتدى، ومن أخطأ فقد ضل، والذي يدل على هذا التأويل قوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ فالنور هو محمد ﷺ ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: 16]، والسلام هو الله تعالى، ﴿فَأَمِنُوا﴾ [النساء: 170] بمحمد ﷺ اليوم يكن ﴿خَيْرًا لَكُمْ﴾ [النساء: 170] من إصابة ذلك النور المرشش، وأنتم على دين غير دينه؛ لأن بالإيمان يتصل ذلك النور الغيبي بهذا الشاهد المستفاد من الإيمان بمحمد ﷺ فيكون ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: 35]؛ يعني: إن كان الأنبياء يدلون من الأمم من كان إصابة النور المرشش إلى دار السلام، وهو في متابعتهم يصلون إلى دار السلام، فإن من آمن بالنبي ﷺ وتابعه يصل إلى السلام؛ لأن نوره الغيبي أيد بالنور الشاهدي، فصار أجره كفلين بكفل من أجره ووصل إلى الجنة، وبكفل آخر وصل إلى الله، والذي يدل على هذا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الحديد: 28]؛ يعني: من آمن من أهل الكتاب اتقوا الله في تكذيب محمد ﷺ، وآمِنُوا بِرَسُولِهِ وهو محمد ﷺ ﴿يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الحديد: 28]؛ يعني: من النور الذي انعم به عليكم مما أصابكم عند الرشاش حتى آمنتُم بأنبيائكم به، كفلاً من الإيمان بمحمد ﷺ حتى تصلوا به إلى الله تعالى ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ [النساء: 170]؛ يعني: بمحمد ﷺ وتؤمنوا بجميع الأنبياء فلا ينفعكم إيمانكم، وتضرون أنفسكم وفي قوله تعالى: - ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النساء: 170]، عقيب قوله ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ [النساء: 170]، إشارة إلى: إن ما في السموات والأرض يكون لكم أن تؤمنوا وفي ميزانكم؛ لأنكم بنور الإيمان تشاهدون الآيات الدالة على الوحداية، كما قيل ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ [النساء: 170]، فلم يكن ما في السماوات والأرض لكم ويكون لله وعليكم، فافهم جيداً.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ [النساء: 170]، بأحوال من يصيبه ذلك النور فيؤمن، ومن لم يصبه فيكفر، ﴿حَكِيمًا﴾ [النساء: 170]، فيما دبر عند رشاش ذلك النور وأصاب أرواح مؤمني أهل الكتاب على قدر أن يكون لهم كفلاً من الرحمة، وأصاب أرواح المؤمنين بمحمد ﷺ بمقدار ما يكون له كفلين من الرحمة؛ لأنه كان صورة ذلك النور وصورة

الرحمة المهداة إلى الخلق بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107].

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْنَاهُ الْقَلَمَ إِلَى مَرْيَمَ وَدُوحٍ مِنْهُ فَخَامُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ بِاللَّهِ وَصِيلاً ۝﴾ (٣) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْمِلُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۝﴾ [النساء: 171 - 172].

ثم أخبر عن أهل الغلو وهم أهل السلو بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: 171]، الإشارة أن الغلو والمبالغة في الدين والمذهب حتى يجاوز حداً غير مرضي، كما أن كثير من هذه الأمة غلوا في مذهبهم، فمن ذلك مذهب الغلاة من الشيعة على أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام حتى ادعوا بإلهيته فقال: الشاعر فيهم:

نوم غلوا في علي لا أباهم واجتشموا أنفاسي عبده نصبا
قالوا هل الله جل خالقنا من أن يكون بشيء أو يكون أبا

وكذلك المعتزلة غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات الله، وكذلك المشبهة غلوا حتى في إثبات الصفات حتى جسموه، ﴿وَتَعَالَى هَمَّا يَقُولُونَ هَلْوَ كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 43] ولدفع الغلو كان رسول الله ﷺ يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم»، فقال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [النساء: 171]، وذلك لأن الغلو من العصبية وهي من صفات النفس المذمومة، والنفس هي أمارة بالسوء ولا تأمر إلا بالباطل، والإشارة في قوله تعالى: ﴿لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: 171]، إلى ألا تتكلموا في الدين بأمر النفس، لأنها لا تأمركم بالقول الحق، ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ﴾

(1) أخرجه الطيالسي (ص 6، رقم 24)، والحميدي (1/16، رقم 27)، وأحمد (1/23، رقم 154)، والدارمي (2/412، رقم 2784)، والبخاري (3/1271، رقم 3261)، والترمذي في الشائل المحمدية (1/271، رقم 331)، وأبو يعلى (1/142، رقم 153)، وابن حبان (14/133، رقم 6239). وأخرجه أيضاً: عبد الرزاق عن معمر في الجامع (11/273، رقم 20524).

[النساء: 171] إلا بأمر القلب، فإنه بأمركم بالقول الحق؛ لأنه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلا يأمر إلا بالقول الحق، ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [النساء: 171] لا ابن الله وهذا هو القول الحق، وكذلك ما قاله عيسى عليه السلام: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ [مريم: 30]، وفي قوله تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: 171]، إشارة إلى أن عيسى عليه السلام كان يكلمه الله تعالى، وهي قوله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]، بكلمته من غير واسطة أب، فإن تكوين الخلق كلمة بكلمة كن، ولكن بالوسائط بأن يتعلق كن بتكوين الأبناء، فلما كان تعلق أمر كن بعيسى عليه السلام في رحم مريم من غير تعلقه بتكوين أب له فتكون عيسى عليه السلام بأمر كن وكن هي كلمة الله، فعبر عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ﴾ [النساء: 171]، يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ هُنَا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 59]، يعني: في التكوين، ﴿كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: 59]، يعني: سوى جسمه من تراب، ثم قال له: يعني: عند بعث روحه إلى القلب ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59]، وإنما ضرب مثله بآدم في التكوين؛ لأنه أيضًا تكون بكلمة من غير واسطة أب، وشرف الروح على الأشياء بأنه أيضًا تكون بأمر كن بلا واسطة شيء آخر، فلما تكون بأمر كن يكون كن سمي روح منه؛ لأن الأمر منه كما قال تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85]، وكما أن إحياء الأجسام الميتة من شأن الروح إذ ينفخ فيها، فكذلك كان عيسى عليه السلام من شأنه إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله، وكذلك ينفخ في الطين كهيئة الطير فيكون طيرًا بإذن الله.

ثم اعلم أن هذا الاستعداد الروحانية الذي هو من كلمة الله مركز في جيلة الإنسان وخلق منه؛ أي: من الأمر، وإنما أظهره الله تعالى في عيسى عليه السلام من غير تكلف منه في السمي لاستخراج هذا الجوهر من معدنه؛ لأن روحه لم تركض أصلاب الآباء وأرحام الأمهات كأرواحنا، فكان جوهره ظاهرًا في معدن جسمه غير مخفي فيه ببشرية أب، وجوهرنا مخفي في معدن جسمنا ببشرية آبائنا إلى آدم عليه السلام، فمن ظهور أنوار جوهر روحه كان الله تعالى يظهر عليه أنواع المعجزات في بدء طفولته، ونحن نحتاج في استخراج الجوهر الروحاني عن المعدن الجسماني إلى نعل صفات البشرية المتولدة من بشرية الآباء

والأمهات من سعادتنا بأوامر الأستاذ هذه الصفة ونواهيه هو النبي ﷺ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، فمن تخلص جوهر روحانيته من معدن بشريته وإنسانيته يكون عيسى وقته فيحيي الله بأنفاسه القلوب الميتة، ويفتح به آذاناً صمًا، وعيونًا عميًا، فيكون في قومه كالنبي في أمته، فافهم جيدًا.

ثم قال تعالى: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ﴾ [النساء: 171]؛ يعني: إن أردتم التوحيد الحقيقي فآمِنُوا بِاللَّهِ الذي خلقكم، وجعل بشريتكم معدن جوهر روحانيتكم، وجعل روحانيتكم معدن جوهر وحدانيته، فبنور وحدانيته يتحقق لكم أن ﴿لَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ [النساء: 171]؛ يعني: نفوسكم والرسول والله تعالى، فتنتهوا بنظر الوحدة عن رؤيته الثلاثة فيكشف لكم ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 171]؛ أي: إن يتولد من وحدانيته شيء ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: 171]، إيجابًا واقتدارًا، وبه ظهر ما ظهر ومنه صدر ما صدر، وليس لشيء وجود حقيقي، وله الوجود الحقيقي القائم الدائم أولاً وآخراً، أو ظاهراً وباطناً، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصاص: 88]؛ وهو الوكيل لكل هالك، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: 171].

ثم أخبر عمن يتفاخر بربوبيته وعمن يستنكف عن عبوديته بقوله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: 172]، إلى قوله: ﴿وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: 173]، والإشارة فيهما: لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله؛ لأن العبدية كانت من شأنه في رضاعه، وإن نطق بها قبل أو ان نطقه بقوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ [مريم: 30]، ودَعَادَةٌ تَرَضَّعْتُ بِرُجْحِهَا تَرَضَّعْتُ، وكيف يستنكف عن عبوديته وقد أثر عليه آثار ربوبيته بإحياء الموتى، وإبراء الزماني قال تعالى: ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء: 172]، ما ذكرهم للفضيلة على عيسى عليه السلام؛ وإنما ذكر ذكرهم لأن بعض الكفار قالوا بنات الله، كما قالت النصارى المسيح ابن الله، كما قال تعالى: ﴿الْكُفْرُ

الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى * تِلْكَ إِذَا قُسِمَةُ ضِيزَى ﴿ [النجم: 21-22]، بل فضل الله تعالى المسيح عليه السلام عليهم بتقديم الذكر؛ لأن المسيح نسب إليه بالبنوة ونسبت الملائكة إليه بالبنية، وللذكر فضيلة وتقدم على الإناث كقوله تعالى: ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ﴾ [النساء: 176]، فقدم الذكر على الأنثى وجعل له سهمين وللأنثى واحداً، فكما أن للذكر فضيلة على الأنثى، فكذلك للمسيح فضل على الملائكة، وفضيلته على الملائكة أكثر وأعظم، يدل عليه ما صح عن جابر عن عبد الله رضي الله عنه أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة، قال الله تبارك وتعالى: «لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فيكون»⁽¹⁾.

قال الشيخ المصنف - رحمه الله - وهذا من فضيلة عيسى عليه السلام، فافهم جيداً.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْمِلُهُمُ إِلَيَّ جَمِيعًا﴾ [النساء: 172]، الإشارة: إن المستنكف والمستكبر والمؤمن والولي والنبى محشرهم و مرجعهم إليه جميعاً، كما صرح به بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ [لقمان: 15]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى﴾ [العلق: 8]، فالولي مرجعه إلى لطف الله ورحمته، والعدو مرجعه إلى قهر الله وعقوبته، وصورتهما الجنة والنار.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِمْ. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾ بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ قَدْ جَاءَكُم بَرَهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِي مِنِّي وَفَضْلِي وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٧٥﴾﴾ [النساء: 173 - 175].

كما أخبر بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [النساء: 173] بالعبودية، ﴿وَعَمِلُوا

(1) حديث جابر: أخرجه الديلمي (3/ 421، رقم 5289)، وابن عساكر (34/ 110).

حديث عمرو بن عروة بن رويم عن الأنصاري: البيهقي في شعب الإيمان (1/ 172، رقم 149).

الصَّالِحَاتِ ﴿النساء: 173﴾ للتقرب إلى حضرة الربوبية، ﴿فَيُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ﴾ [النساء: 173] بجذبات العناية، ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: 173] بتجلي صفات الإلهومية، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا﴾ [النساء: 173]، عن أقسام الناسوتية، ﴿وَاسْتَكْبَرُوا﴾ [النساء: 173] عن الانمحاء للاهوتية، ﴿فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: 173] في دركات من الحرمان عن الحضرة الربانية، ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [النساء: 173] اليوم وليًا، ليخرجهم من الأنانية إلى نور الربوبية، ومن الحرمان عن الحضرة الربانية، ﴿وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: 173] ينصرهم على قمع النفس والهوى للوصول إلى المولى.

ثم أخبر عن نصره وليه ببعثة نبيه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [النساء: 174]، إلى قوله: ﴿مُتَشَكِّيًا﴾ [النساء: 175]، والإشارة فيهما: إن الله تعالى أعطى لكل نبي آية وبرهانًا ليقيم به الحجة على الأمة، وجعل نفس النبي ﷺ برهانًا منه وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [النساء: 174] وذلك؛ لأن برهان الأنبياء عليهم السلام كان في الأشياء الخارجة عن أنفسهم، مثل ما كان برهان موسى عليه السلام في عصاه في الحجر التي ﴿فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَبِيًّا﴾ [البقرة: 60] وكان نفس النبي ﷺ برهانًا بالكلية، وكان برهان عنه ما قال ﷺ: «لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي»، وبرهان بصره: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم 16-17]، وبرهان أنفه: إنه قال ﷺ: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»، وبرهان بصاقه: قال جابر رضي الله عنه: «أمرنا ﷺ يوم الخندق: لا نخبز عجينكم ولا ننزلن برمتكم حتى آجيء فجاء فبصق في العجين وبارك فأقسم بالله أنهم لا أكلوا وهم ألف حتى تركوه وانصرفوا»، وإن برمتنا لتغط، أي: تغلي وإن عجيننا ليخبز كما هو، وبرهان ثقله: إنه ثقل في عين علي رضي الله عنه وهي ترمد فبريء بإذن الله تعالى يوم خيبر، وبرهان يده: ما قال الله تعالى:

(1) أخرجه النسائي (91/2، رقم 813)، وأبو يعلى (46/6، رقم 3291)، وأبو عوانة (1/380، رقم 1376). وأخرجه أيضًا: أحمد (3/268، رقم 13865).

(2) أخرجه الطبراني (52/7، رقم 6357).

(3) رواه البخاري (4102)، ومسلم (5436)، وإحاكم (4342).

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: 17]، وإنه سبغ الحصى في يده، وبرهان أصبعيه: إنه أشار بأصابعه إلى القمر فانشق فلقين حتى روى حراء بينهما، وبرهان بين أصابعه: إنه كان الماء ينبع من بين أصابعه حتى شرب منه ورفعه خلق عظيم، وبرهان صدره: إنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، وبرهان قلبه: إنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وقال تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: 11]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: 1]، وقال تعالى: ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشعراء: 193-194]، وأمثال هذه البراهين كثيرة، فمن أعظمها أنه خرج إلى السماء حتى جاوز قاب قوسين وابلغ أو أدنى وذلك برهان لنفسه بالكلية، وما أعطى نبي قط وكان بعد أن أوحى إليه ما أوحى أفصح العرب والعجم وكان من قبل أميا لا يدري ما الكتاب والإيمان، فأبى برهان أقوى من هذا وأوضح وأظهر، وأن الله تعالى أكرم هذه الأمة به ومن عليهم به فقال: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [النساء: 174]، ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ﴾ [النساء: 174]؛ يعني: مع هذا البرهان الواضح ﴿نُورًا مُبِينًا﴾ [النساء: 174]؛ وهو القرآن سماء نورا؛ لأنه من صفاته القديم الذي به يهتدي إلى الصراط المستقيم؛ وهو صراط الله العظيم وكلمته التي بنورها امتدى الأشياء من العدم إلى الوجود كما يهتدي بالنور، يدل عليه سياق الآية ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ [النساء: 175] إيمانا حقيقيا بنور الله لا بالتقليد، ﴿وَاعْتَصَمُوا بِهِ﴾ [النساء: 175]؛ أي: وتخلقوا بخلق القرآن فهو الاعتصام به على التحقيق ﴿فَسَيَدْخُلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ﴾ [النساء: 175]؛ يعني: بجذبات العناية يدخلهم في عالم الصفات، فإن رحمته صفته ﴿وَفَضْلٍ﴾ [النساء: 175]؛ أي: في فضل إذ هو أيضا صفته لأنه ذو الفضل العظيم، ﴿وَيُنْذِرُهُمْ﴾ [النساء: 175]؛ يعني: بنور القرآن وحقيقة التخلق بخلقه، ﴿إِلَيْهِ﴾ [النساء: 175]؛ أي: إلى الله ﴿صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: 175]؛ وهو في الحقيقة صراط أنزل به القرآن فبالاعتصام به يصعد السالك بهذا الصراط المستقيم إلى حضرة الله الحليم الكريم، فافهم جيدا.

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْعَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ إِمْرَأَةٌ فَلَهَا مِنْهُ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّكْلَانِ بِمَا تَرَكَ وَلِنْ كَانُوا

إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾ [النساء: 176].

ثم أخبر عن الاستفتاء عن أهل البقاء بعد الإخبار عن أهل الفناء بقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلُّانِ بِمَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176]، والإشارة: إن الله تعالى لم بكل بيان قسم التركات إلى النبي ﷺ مع أنه تعالى وكل بيان أركان الإسلام من الشهادة والصلاة والزكاة والحج إليه ﷺ وأحكام الشريعة ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وولاه بيان القرآن العظيم، وقال: ﴿لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، وتولى قسم التركات بنفسه جل جلاله كما قال ﷺ: «إن الله لم يرض بملك مقرب ولا نبي مرسل»^(١)، حتى تولى قسم التركات وأعطى كل ذي حق حقه، إلا فلا وصية للوارث، وأنتم لم توله قسم التركات؛ لأن الدنيا مزينة للناس، والمال محبب إلى الطباع، وجبلت النفوس على الشح، فلو لم ينص الله على مقادير الاستحقاق وكان القسم موكولاً إلى النبي ﷺ لعل الشيطان أوقع في بعض النفوس كراهة عن النبي ﷺ لذلك فيكون كفراً، كقوله: ﷺ «لا يكون بعدكم مؤمناً حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين» كما أوقع في نفوس بعض شبان الأنصار يوم حنين أفاد الله ورسوله أموال هو أذن وصفق النبي ﷺ يعطي رجلاً من قريش المائة من الإبل كل رجل منهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله ﷺ يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تفطر من دمائهم قال أنس رضي الله عنه فحدث رسول الله ﷺ مقالهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آدم ولم يدع أحداً من غيرهم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله ﷺ فقال: «ما حديث بلغني عنكم كذا وكذا الذي» قالوا: فقال النبي ﷺ: «إِنِّي أُخْطِئُ

(١) أخرجه أحمد (3/ 127، رقم 12837)، وعبد بن حميد (ص 355، رقم 1175)، والبخاري (1/ 14، رقم 15)، ومسلم (1/ 67، رقم 44)، والنسائي (8/ 115، رقم 5014)، وابن ماجه (1/ 26، رقم 67)، والدارمي (2/ 397، رقم 2741)، وابن حبان (1/ 405، رقم 179).

رِجَالًا حَدِيثٌ هَهُنَ بِكَفْرِ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَاللَّهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرًا مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا - صلى الله عليه وآله وسلم - «فَأَزَالُ مَا وَقَعَ الشَّيْطَانُ فِي نَفُوسِهِمْ بِهَذِهِ اللَّطَائِفِ، فَلَوْ كَانَ قَسَمُ التَّرَكَاتِ إِلَيْهِ لَكَانَ كُلُّهُمْ لِلشَّيْطَانِ إِلَى آخِرِ الدُّنْيَا، أَنْ يَوْقَعَ الشَّرُّ فِي نَفُوسِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يُمْكِنْ إِزَالَتُهُ عَنِ النُّفُوسِ لِنَعْذِرِ الْوُصُولَ إِلَى الْخَلْقِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْوَفَاةِ، فَتَوَلَّى تَعَالَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ ﴿يَكُلُّ شَيْءٌ هَلِيمٌ﴾ [التغابن: 11]، وَلِعِبَادِهِ غُفُورٌ رَحِيمٌ، فَخَتَمَ تِلْكَ الْجُمْلَةَ بِمَا نَصَّ عَلَى الْمَقَادِيرِ فِي الْمِيرَاثِ فَضْلًا مِنْهُ وَقَطْعًا لِمَوَادِ الْخُصُومَاتِ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَرَحْمَةً عَلَى النِّسْوَانِ فِي التَّوْرِيثِ لضعفهن وعجزهن على الْكَسْبِ، وَإِظْهَارِ التَّفْضِيلِ لِلذَّكَورِ عَلَيْهِنَ فِي دِينِهِنَّ وَتَبَيُّانًا لِلْمُؤْمِنِينَ؛ لِئَلَّا يَضِلُّوا بِظَنِّ السُّوءِ بِالنَّبِيِّ ﷺ ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَهْتَلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: 176].

تم ما كتب على سورة النساء بحمد الله الملك المنان

سورة المائدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاِئْتِمَارِ إِلَّا مَا يَتَنَ عَلَيَّكُمْ غَيْرُ حِلٍّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحَةَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَنُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمِ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْمُدُونِ وَأَنْفُوا إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾﴾ [المائدة: 1-2].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، والإشارة أن سماع اسم: «الله» فهو اسم ذات الألوهية يوجب الهيبة والعظمة والفناء والغيبة من شأنها، وسماع: «الرحمن الرحيم»، وهما من صفات لطفه يوجب الحضور والأوبة، ومن شأنها البقاء والقربة، فمن أسمعه: بسم الله غيبه في كشف جلاله، ومن أسمعه: «الرحمن الرحيم»؛ غشبه بلطف أفضاله، ثم خاطبهم بخطاب الأولياء وعائبهم عتاب الأحياء، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي بالترديد عند امتحان ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]؛ إذ ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1] التي جرت بيننا يوم الميثاق ليوم التلاق، وهذه عهد أهل الوفاق والنفاق أوفوا بالعهد أي بالعشاق وعهود قبل وجودهم وإشهادهم وبشهودهم وعقودهم على بذل وجودهم لنيل مقصودهم عاقدوا على

(1) الإشارة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدتموها على نفوسكم في حال سيركم إلى حضرة ربكم، من مجاهدة ومكابدة، فمن عقد عقدة مع ربه فلا يخلها، فإن النفس إذا استأنست بحل العقود لم ترتبط بحال، ولعبت بصاحبها كيف شاءت، وأوفوا بالعقود التي عقدتموها مع أشياء حكم بالاستماع والاتباع إلى محانتكم، وأوفوا بالعقود التي عقدتها عليكم الحق تعالى، من القيام بوظائف العبودية، ودرام مشاهدة عظمة الربوبية، فإن أوفيتم بذلك، فقد أجلت لكم الأشياء كلها تنصرفون فيها بهمتكم؛ لأنكم إذا كنتم مع المكون كانت الامكان معكم، إلا ما يمتلئ عليكم مما ليس من مقدوركم مما أحاطت به أسوار الأقدار، «فإن سوابق الهتم لا تحرق أسوار الأقدار»، خبر متفرعين لشهود السوى، وأنتم في حرم حضرة المولى، والله تعالى أعلم. [البحر المديد (2/28)].

عهدهم، يحبهم ويحبونه ولا يحبون معه دونه، فالوفاء بالعهد الصبر على الجفاء والحمد فمن صبر على عهوده فقد فاز بمقصوده عند بذل وجوده.

﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: 1] أي: ذبح بهيمة النفس التي هي كالأنعام في طلب المرام، ﴿إِلَّا مَا بَيَّأَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ [المائدة: 1] يعني: أيتها النفس المظمتة التي ثلبت عليها: ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 28]، فإنها تنفرت من الدنيا وما فيها فإنها كالضيف في الحرم وأنتم حرم بالتوجه إلى كعبة الوصال بإحرام الشوق إلى حضرة الجمال، والجمال متجردين من كل مرغوب ومربوب متفردين من كل محبوب ومطلوب.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ﴾ [المائدة: 1] بذبح النفس إذا كانت موصوفة بصفة البهيمية ترتع في مراتع الحيوان السفلية، ويحكم بترك ذبحها ويخاطبها بالرجوع إلى حضرة الربوبية عند اطمئنانها مع الحق واتصافها بالصفات العلوية لمن يريد ﴿مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: 1].

ثم أخبر أن تعظيم الشعائر من صدق الضمائر بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [المائدة: 2]، والإشارة مع سلاطين الدين وملوك السلوك الذين خرجوا عن أوطان الأوطان وسافروا عن ديار الأغيار وسلكوا بوادي الشهوات، وعبروا عن منازل المهلكات، وتجردوا عن حظوظ الدنيا، وتفردوا لحقوق العقبى وأحرموا لطواف كعبة المولى، فقال: يا أيها الذين آمنوا بشهود القلوب لقصد زيارة المحبوب لا تحلوا شعائر الله مناسك الوصول إلى الله تعالى، فهي معالم الدين والشرعية وآداب الطريقة بإشارة أرباب الحقيقة فإنهم أولى بهذا الطريق وحضراء هذا الفريق.

﴿وَالشَّهَرِ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْقَلَائِدِ﴾ [المائدة: 2]، إشارة إلى تعظيم عظمة الله تعالى من الزمان والمكان والإخوان، ﴿وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ﴾ [المائدة: 2]، وهم القاصدون إلى الله تعالى، الصادقون في طلب الله، عليكم بالرفق في مرافقتهم والتزام الصدق في موافقتهم، ﴿يَبْتَغُونَ﴾ [المائدة: 2] الوصول، ﴿فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ [المائدة: 2]، رافقوهم وكونوا إخوانًا، أهدوا للقربان نفوسهم وقلدوها بلحاء الشجرة الطيبة ليأمنوا من مكر الأعداء الخبيثة، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ﴾ [المائدة: 2]، لإتمام الحج وقضاء مناسك الوصول، ﴿فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، أرباب الطلب بشبكة الدعوى إلى الله تعالى.

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [المائدة: 2]، يعني:

لا يحملنكم حسد الحساد وقصد القضاء والذين يريدون أن يصدوكم عن الحق ويمنعوكم بالحسد عن دعوة الحق ﴿أَن تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: 2]، على الطالبين الصادقين بالبعد عنهم وردهم عن الإرادة فتكونوا قطاع الطريق في طلب الحق.

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ﴾ [المائدة: 2]، وهو التفرد للحق بها شرح الله تعالى صدره:

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفُرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177].

﴿وَالتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: 2]، وهو الخروج عما سوى الله؛ فإن الوصول لا يمكن إلا

بها، ولهذا قال من قال: خطوتان وقد وصلت ولا يمكن للمريد الصادق أن يتحل بهاتين الخطوتين إلا بمعاونة شيخ كامل مكتمل واصل موصل.

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ﴾ [المائدة: 2]، بالتهاون في دعوة العوام وتربية الخواص من

الطلبة، ﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، بأن تكلوهم إلى أنفسهم في إضاعة بضاعتهم وإفساد استعدادهم، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: 2]، في القيام بحقوق التعظيم لأمر الله ورعاية حقوق الشفعة على خلق الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، لمن يعاقبه بالخذلان ويعاقبه بالهجران.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُنْخَنِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدُّةُ وَالْمَوْلُوحَةُ وَالْمُطْلَعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَنسَىٰ الْيَوْمَ يَسِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْسَتْ عَلَيْكُمْ رَحْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُم قُل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا حَلَلْتُ لَكُمُ الْفَوَاحِشَ مَكِيلِينَ تَعْلَمُونَهَا مِمَّا حَلَلْتُ لَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا أَنَّمَا حَلَّلَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحَسَابِ ﴿١﴾ [المائدة: 3 - 4].

ثم أخبر عن الحرام علي الخواص والعوام بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ السَّيِّئَةُ وَالْدَّمُ﴾ [المائدة: 3]، والإشارة أن ظاهرها كما كان خطاباً لأهل الدنيا والآخرة فباطنها عتاب لأهل الله وخاصته حرمت عليكم يا أهل الحق الميتة فهي الدنيا بأسرها، ﴿وَالْحُمُ الْخِزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، يعني: حلالها وحرامها قليلها وكثيرها وذلك لأن من الدم ما هو حلال والخنزير كله حرام، والدم بالنسبة إلى اللحم قليل واللحم بالنسبة إلى الدم كثير.

﴿وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: 3]، يعني: كل طاعة وعبادة وقراءة ودراسة ورواية يظهرن به لغير الله، ﴿وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ [المائدة: 3]، يعني: الذين يخنقون نفوسهم بالمجاهدات ويقذونها بأنواع الرياضات نهبها عن المراتات وزجرها عن المخالفات للرياء والسمعة، ﴿وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيعَةُ﴾ [المائدة: 3]، الذين يتردون بنفوسهم من أعلى عليين إلى أسفل السافلين بالتناطح مع الأقران، والمهارة مع الإخوان، والتفاخر بالعلم والزهد بين الإخوان.

وفي قوله: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّبْتُمْ﴾ [المائدة: 3]، إشارة إلى أن فيها يحتاجون إليه من القوة الضرورية كونوا محترزين من أكلة السباع وهم الظلمة الذين يتهاشون في جيفة الدنيا تهاش الكلاب، ويتجاذبون بمخالب الأطماع الفاسدة، ﴿إِلَّا مَا ذَكَّبْتُمْ﴾ بالكسب الحلال ووجه صالح بقدر ضرورة الحال.

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: 3]، فيه يشير إلى ما تذبح عليه النفوس بأنواع الحد والاجتهاد من المطالب الدنيوية والأخروية، ﴿وَأَنْ تَسْتَفْسِحُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَكُمْ فُسُقٌ﴾ [المائدة: 3]، يعني: أن تكونوا مترددين نقالين في طلب المرام متقين بحصول المقصود، متهاونين في بذل الوجود فإذا انتهت عن هذه الدواعي وأخلصتم لله في الله وخرجتم عن سجن الأنانية وسجن الإنسانية بجذبات الربانية؛ فقد عاد ليلكم نهارة وظلمتكم أنواراً.

﴿الْيَوْمَ يَنْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المائدة: 3]، من النفس وصفاتها والدنيا وشهواتها، ﴿مِنْ دِينِكُمْ﴾ [المائدة: 3]، وتيقنوا أن ما بقي لكم الرجوع إلى ملتهم والصلاة إلى قبلتهم، ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ [المائدة: 3]، فإنكم خلصتم من شبكة مكائدهم ونجوتهم من عقد مصائدهم، ﴿وَإِخْشَاؤُنِ﴾ [المائدة: 3]، أي: فإن كيدي متين وصيدي مبین وبطشي شديد،

وحسبي مديد، ثم أخبر عن إكمال الدين وإجلال أهل اليقين بقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: 3]، والإشارة أن اليوم إشارة إلى الأزل، ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ أي: جعلت الكمالية الآن بإظهار رؤيتكم على الأديان كلها في الظاهر وأنا في الحقيقة، وسيجيء شرحه إن شاء الله.

﴿وَأَتَمَّمْتُ صَلَاتَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، تستكملون به إلى الأبد بحيث من يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه، وذلك لأن حقيقة الدين الذي هو سلوك سبيل الله ﷻ بعدم الخروج عن الوجود المجازي للوصول إلى الوجود الحقيقي، وأن الإنسان مخصص به من سائر الموجودات، ولهذا الآية اختصاص بالكمالية في السلوك من سائر الأمم خالدين في عهد آدم عليه السلام كان من التكامل بسلوك الأنبياء عليه سبيل الحق إلى عهد النبي ﷺ وكل نبي سلك في الدين مسلكاً أنزله بقربة من مقامات القرب؛ لكن بإخراج أحد منهم بالكلية عن الوجود المجازي للوصول إلى الوجود الحقيقي بالكمال فقبل للنبي ﷺ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90]، فسلك النبي ﷺ جميع المسالك التي سلكها الأنبياء عليهم السلام أجمعين فلم يتحقق له الخروج أيضاً بقدوم السلوك عن الوجود المجازي بالكلي حتى تداركته العناية الأزلية لاختصاصه بالمحسوب، وبجذبات الربوبية أخرجه من الوجود المجازي ليلة أسرى بعبدته وأعطاه ما تميز به عن الأنبياء كلهم وبلغ في القرب إلى الكمالية في الدنو وهو سر أو أدنى فاستسعد بسعادة الوصول إلى الوجود الحقيقي في سر فأوحى إلى عبده ما أوحى.

وفي الحقيقة قيل له في تلك الحالة: ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ صَلَاتَكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: 3]، ولكن في حجة الوداع يوم عرفة عند وقوفه بعرفات أظهر على الأمة عند

(1) إكمال الدين - وقد أضافه إلى نفسه: صَوْنُهُ الْعَقِيدَةَ عَنِ النِّقْصَانِ؛ وهو أنه لما أزهج قلوب المنعرجين لطلب توحيده أتملها بأنوار تأييده وتسديده، حتى وضعوا النظر مَوْضِعَهُ من غير تقصير، وحتى وصلوا إلى كمال العرفان من غير قصور، ويقال: إكمال الدين تحقيق القبول في المآل، كما أن ابتداء الدين توفيق الحصول في الحال؛ فلولا توفيقه لم يكن للدين حصول، ولولا تحقيقه لم يكن للدين قبول، ويقال: إكمال الدين أنه لم يبق شيء يعلمه الحق سبحانه من أوصافه، وقد علمك، ويقال: إكمال الدين أن ما تقصر عنه عقلك من تعيين صفاته - على التفصيل - أكرمك بأن عرّفك ذلك من جهة الإخبار. [تفسير القشيري (2/86)].

إظهاره على الأديان كلها وظهور كماله الدين نزول الفرائض والأحكام بالتمام فقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].

ويدل على هذا التأويل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثلي رجل ابتنى بيوتًا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون حولها ويمعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعت هذه اللبنة، فتم بناؤها، فقال محمد ﷺ: «فأنا اللبنة»»، متفق على صحته.

فصح ما قررناه من مقامات الأنبياء - عليهم السلام - تكامل الدين بهم وكماله بالنبي ﷺ بخروجه عن الوجود المجازي بالكلية وأن الأنبياء لم يخرجوا عنه بالكلية.

ويدل على هذا المعنى أيضًا أن الأنبياء كلهم يوم القيامة يقولون: نفسي نفسي لبقية الوجود، والنبي ﷺ يقول: أمتي أمتي؛ لفناء الوجود، فافهم جيدًا.

ومن كرامة هذه الأمة لشركهم في كماله الدين مع النبي ﷺ فخطبوا بمتابعة النبي ﷺ، وقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: 3]، ليعلم أن الكمالية فيه مشتركة بينهم لا يتهاونون في طلبها، وقال: ﴿وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: 3]، وهي أسباب تحصيل الكمال ومعظمها بعثة النبي ﷺ، وقال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، وهو استسلام الوجود المجازي إلى النبي ﷺ وإلى خلفائه بعده ليطرح عليه إكسير المتابعة فيبذل الوجود المجازي المجيء بالوجود الحقيقي المحبوب، كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: 31]، يعني: ويغفر الوجود الحقيقي ذنوب الوجود المجازي، فافهم جيدًا وانتبه.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ﴾ [المائدة: 3]، فمن ابتلي بالالتفات إلى شيء من الدنيا والآخرة مضطرًا إليه فهو في غاية الابتلاء وكثير التربية، ﴿فَبَرِّئُكُمْ مِنْهَا لِيَنْتَهِبَ مِنْ لَهْمِ﴾ [المائدة: 3]، غير قابل إليه بالإعراض عن الحق؛ ولكن فترة تقع للصادقين أو وقفة تكون للسالكين ثم يتداركون بصدق الالتجاء إلى الحق وأرواح المشايخ والاستغاثة بهم وطلب

الاستغفار عن ولاية النبوة وإعانتة، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هَفُورٌ﴾ [المائدة: 3]، لما ابتلاهم به، ﴿رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3]، بهم بأن يهديهم إلى الصراط المستقيم بإفاضة الدين القويم.

ثم أخبر عما أحل من الطيبات ومن المحصنات المؤمنات بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ [المائدة: 4]، والإشارة أن أرباب الطلب وأصحاب السلوك يسألونك ماذا أحل لهم؛ إذ حرم عليهم الدنيا والآخرة كما قال ﷺ: «الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا»، وهما حرمان على أهل الآخرة، ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: 4]، وهي ما لا يقطع عليكم طريق الوصول إلى الله تعالى، فإن الله

(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (1/ 410)، والمتقي الهندي في «كتر العمال» (3/ 184).

(2) قال العارف البقلي في العرائس: هذا خطاب أهل المشاهدة، أي: إذا وصلتكم مقام المشاهدة فلا تفتتوا قلوبكم بالمجاهدة، فإن المجاهدة للنفوس، والمشاهدة للقلوب، وإذا ظهرت المشاهدة للقلوب فلا يبقى فيها للنفوس أثر، وأعلم بذلك تعالى أهل قربه الذين بلغوا مقام الأنس والبسطان ما يجري في قلوبهم من ذكر بدايتهم في ترك الطيبات من القوت واللباس، لا يجوز في هذه المقامات الرجوع إلى البدايات، فإن ما هنا لا يليق بمجاهدة النفس بهم؛ لأنهم يذوبون في روح الأنس ونور البقاء، وهم في ذلك عرائس الله يبيع لهم ما لا يبيع للمريد من أكل الطيبات ولبس الناعمات لبغائهم في الدنيا ولا يحترقون بواردات الوجد. ألا ترى أن سبب نزول هذه الآية اجتماع أخيار الصحابة مثل: عثمان بن مظعون، وأبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبي ذر الغفاري، وسالم مولى حذيفة، والمقداد بن أسود، وسلمان الفارسي، ومفضل بن مقرن على ترك النساء والطيب واللحم، واختاروا صوم الدهر، وقيام الليل، والسباحة في الأرض والرهابانية، ولبس المنسوج، ورفض الدنيا كلها، فنهاهم الله ورسوله عن ذلك بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرُّمُوا﴾ [المائدة: 87]. وقال لهم رسول الله ﷺ: «إِنَّ لَأَنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَصُومُوا وَأَفْطَرُوا، وَقُومُوا وَنَامُوا، فَإِنِّي أَقُومُ وَأَنَاؤُمْ وَأَصُومُ وَأَفْطُرُ، وَأَكُلُ اللَّحْمَ وَالِدَسْمَ، وَأَتِي النِّسَاءَ، وَمَنْ رَجِبَ عَنْ سِتِّي فَلَيْسَ مِنِّي»، بين ذلك ألا يجوز لأهل الحقائق والمشاهدات أن يرجعوا إلى مقام البدايات.

وتصديق هذه المعاني الآية الثانية قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 88] الحلال ما وصل إلى المعارف من خزان الغيب بلا كلفة إنسانية، والطيب ما يقوي قلبه في شوق الله وذكر جلاله بالتسرمد.

قال سهل في قوله: ﴿لَا تَحَرُّمُوا﴾: هو الرفق بالأسباب من غير طلب، ولا إشراف نفس، وقد يبدأ الرفق بالسبب لأهل المعرفة على الظاهر وهم يأخذونهم من المسبب بالحقيقة.

قال بعضهم: رزقه الذي رزقك ما هو من غير حركة منك ولا استشراف، وهو الطلب الحلال يحلك محل الدعة يطيب قلبك بتناوله.

طيب لا يقبل إلا الطيب فكل مأكول ومشروب وملبوس ومقول ومفعول ومعمول طلبتموه بحظ من الحفظ فقد لونتموه بلون دواعي الوجود فهو من الخبيثات لا يصلح إلا للخبيثين وما طلبتموه بالحق للقيام بأداء الحقوق مطيباً بنفحات الشهود فهو من الطيب لا يصلح إلا للطيبين.

﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: 4]، يشير إلى النفوس المعلمة بعلوم الشريعة المؤدبة بآداب الطريق المنورة بأنوار علوم الحقيقة التي تكشف لأسرار الصديقين بتجلي صفات العالمية وهي العلوم اللدنية التي يعلمها الله أخص الخواص من عباده كما قال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا حِلْمًا﴾ [الكهف: 65].

﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 4]، يشير إلى تناول ما اصطاد نفوس المطمئنة من عالمي الغيب والشهادة بالأمر لا بالطبع فما أمسكن بالحقوق لا عليهن للقيام بالحفظ، ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 4]، يعني: واذكروا عند تناول كل ما ورد عليكم من الأمور الدنيوية والأخروية اسم الله عليه ولا تتصرفوا فيه إلا لله بالله في الله، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: 4]، أي: اتقوا به عما سواه: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، يحاسب العباد على أعمالهم قبل أن يفرغوا منها ويمجازيهم في المال بالإحسان إحسان القربة ورفعة الدرجة، وجذبة العناية وبالإساءة إساءة العبد والطرء إلى الشغل والخذلان.

﴿يَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

وقال الأستاذ: مما أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم الغرب في أوطان الخلوة، ونحرهم ذلك أن تستبدل تلك الحال بالخلطة دون العزلة، والعشرة دون الخلوة، وذلك هو العدوان العظيم، والخسران المبين ذكره في تفسير قوله: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِهِ﴾ وقال في قوله: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا﴾: الحلال الصافي أن يأكل ما يأكل على شهوده، فإن نزلت الحالة عن هذا فعل ذكره، فإن الأكل على الغفلة حرام في شريعة الإرادة، ولي في الحلال والحرام لطيفة، وهي أن الحلال الذي يراه العارف في خزنة القدرة، فيأخذ منها بوصف الرضا والتسليم، والحرام ما قدر لغيره وهو يجتهد في طلبه لنفسه لقلّة عرفانه بالمحذر في المقدر، وهذا العلم غير موازن في العقول، وما لم يكن مرضياً في الشريعة لم يكن مرضياً في المعرفة، ولما قوي العباد بنسائم لطفه وغذاهم من موائد قربه، ورماهم بشهيات نعمه، دعاهم بعد ذلك إلى طاعته وطاعة رسوله؛ لتلا بسقط عليهم آداب الحضرة وعلامات العبودية وظرافة الخدمة.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٥﴾ بِتَأْيِثِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ [المائدة: 5 - 6].

ثم قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: 5]، وكرر فيه القول وفائدة التكرار، يعني: أحل لكم ما أحل لكم يا أرباب الحقيقة اليوم الذي قدر كماله الدين لكم في الأزل من جميع الطيبات التي تتعلق بسعادة الدارين بل أحل التخلق بأخلاق الطيبات وهي أخلاق الله تعالى المتزوهات عن الكميات والكيفيات المتزوهات من النقائص والشبهات، ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: 5]، وفي الحقيقة هم الأنبياء عليهم السلام.

﴿حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: 5]، أي: غذيتم بلبان الولاية كما غدوا بلبان النبوة عن حكمي الشريعة والحقيقة، ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ [المائدة: 5]، يعني: منبع لبن النبوة بالولاية واحد فإن كان الشدي اثنين، فشربتم بشراب الطافنا من مشرب الولاية، وشرب الأنبياء ألبان أفضالنا من مشرب النبوة، قد علم كل أناس مشربهم، والنبي ﷺ شركة في المشارب كلها وله اختصاص في مجلس المقام المحمود من المحبوب بمشرب «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»، لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ﴿وَوَ﴾ [المائدة: 5]، كذلك أحل لكم، ﴿الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [المائدة: 5]، وهي أبكار حقائق القرآن

التي أحصنت من قيام الأرواح المؤمنات بها وهي أرواح العلماء وخواص الأمة.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5]، وهي أبكار

حقائق الكتب المنزلة على الأمم السابقة التي أحصنت من الذين أنزلت عليهم الكتب وأدرجت في القرآن نور خفيته لكم، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ﴾ [السجدة: 17]، يعني: في القرآن من قرة أعين وهي أبكار حقائق جميع الكتب المنزلة، فافهم جيدًا فكلها معدة لكم.

﴿إِذَا اتَّيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: 5]، أي: صور هذه الأبكار وهي بذل الوجود

﴿مُحْصِنِينَ﴾ [المائدة: 5]، متعفين في بذل الوجود ليكون على وجد الحق بتصرف المشايخ الواصلين، ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [المائدة: 5]، على وفق الطبع وخلاف الشرع وبتصرف الهوى، ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]، يعني: في بذل الوجود لا يكون عند فناء إلى شيء من الكونين ولا إلى أحد في الدارين سوى الله تعالى ليكون هو المشرّب ومنه الشراب وهو الحريق والشافي.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ [المائدة: 5]، بهذه المقامات والكمالات إذ حرم عن العيان

من هذه العادات، ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: 5]، الذي عمل على العناء والتقليد، ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 5]، الذين خسروا الدنيا والعقبى والمولى.

ثم أخبر عن أسباب القعود إلى هذه المقامات وآداب القيام إلى الصلاة بقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 6].

والإشارة فإن الخطاب في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هذا خطاب مع الذين

آمَنوا إيمانًا حقيقيًا عند خطاب: أَلست بربكم، بقول: بلى، وهم أهل الصدق الأول يوم الميثاق آمَنوا بعدما عابنوا، وأهل الصف الثاني آمَنوا إذا شاهدوا، وأهل الصف الثالث آمَنوا إذا سمعوا الخطاب، وأهل الصف الرابع آمَنوا تقليدًا لا تحقيقًا؛ لأنهم ما عابنوا ولا شاهدوا ولا سمعوا خطاب الحق بسمع الفهم والدراية؛ بل سمعوا سماع الفهم والنكابة فتحيروا في الجواب حتى سمعوا جواب أهل الصفوف الثلاثة إذ قالوا: بلى، فقالوا بتقليدهم بلى فلا جرم بهذا ما آمَنوا وهم الكفار وإن آمَنوا ما آمَنوا على التحقيق؛ بل بالتقليد أو بالنفاق وهم المنافقون، وأهل الصف الثالث هم عوام المسلمين فكما آمَنوا هناك

بسماع الخطاب فكذلك هنا آمنوا بالسماع بقوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾ [آل عمران: 193].

وأهل الصف الثاني هم خواص المؤمنين فكما آمنوا هناك؛ إذ شاهدوا فكذلك هنا آمنوا بشواهد المعرفة كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا حَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا﴾ [المائدة: 83]، ومن هنا قال بعضهم: ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله فيه، وأهل الصف الأول وهم الأنبياء وخواص الأولياء فكما آمنوا هناك إذ هابنوا فكذلك آمنوا هنا إذا عابنوا كقوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ [البقرة: 285]، وذلك في ليلة المعراج إذا أوحى إلى عبده ما أوحى، قال: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة: 285].

وكان إيمان موسى ^{عليه السلام} نوعاً من هذا، ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 143]، فقال علي ^{عليه السلام}: «لم أعبد رباً لم أره» قال بعضهم: رأى قلبي ربي، وقال آخر: ما نظرت في شيء إلا ورأيت الله قبله، فخطب أهل الصف الأول: يا أيها الذين آمنوا تحقيقاً ثم أبطوا عن محالكم القرب إلى مهالك البعد، ومن رياض الأنس إلى سباح الإنس، ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ من نوم الغفلة وانتهت من رقدة الفرقة، ﴿إِلَى الصَّلَاةِ﴾ هي معراجكم للرجوع إلى مقام قربكم، كما قال تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: 19].

﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6] التي توجهتم بها إلى الدنيا ولطختموها بالنظر إلى الأخيار بهاء التوبة والاستغفار، ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] أي: واغسلوا أيديكم عن التمسك بالدارين والتعلق بها في الكونين حتى الصديق الموافق والرفيق المرافق، ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] ببذل نفوسكم، ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] أي: واغسلوا أرجلكم عن طين طيبتكم والقيام بأنانيتكم.

﴿وَلِإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾ [المائدة: 6]، بالتفات إلى غيرنا، ﴿فَاطَهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، بالنفوس عن المعاصي وبالقلوب عن رؤية الطاعات، وبالأسرار عن رؤية الأغيار، وبالأرواح عن الاسترواح عن غيرنا، وبسر السر عن لون الوجود، ﴿وَلِإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [المائدة: 6]، من حب الدنيا، ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [المائدة: 6]، في متابعة الهوى، ﴿أَوْ بَآءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: 6]، في قضاء حاجة شهوة من الشهوات، ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ

النِّسَاءُ ﴿[المائدة: 6]﴾، وهي الدنيا في تحصيل لذة من اللذات، ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: 6]، التوبة والاستغفار، ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، فتمرغوا في تراب أقدام الكرام فإنه طهور الذنوب العظام، ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ [المائدة: 6]، أي: تراب أقدامهم وشمروا بخدمتهم ﴿وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6]، لأن فيه شفاء لقساوة القلوب ودواء لمرض الذنوب، ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، بهذه الذلة والصغار، ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، من الذنوب الكبار وأكبر الكبائر الشرك بالله وأعظم الشرك شرك الوجود مع وجود المعبود، وهذا ذنب لا يغفر إلا بالتمرغ في هذا التراب ولوث لم يطهر إلا بالالتجاء إلى هذه الأبواب ﴿وَلِيَسِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 6] بعد ذوبان نحاس أنانيتكم بنار تصرفات همهم العالية بطرح إكسير أنوار الهوية ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 8]، إذ تهتدون بأنوار الهوية إلى رؤية أنوار المنعم.

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾﴾ [المائدة: 7 - 9].

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ [المائدة: 7]، التي أنعم بها، ﴿عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 7]، في بدء الوجود بإخراجكم من ظلمة العدم إلى نور الوجود قبل كل موجود وخلقكم في أحسن التقويم بقول الدين القويم، وهداكم إلى الصراط المستقيم، واستماع خطاب ألسنت بربكم وجواب بل، ﴿وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ﴾ [المائدة: 7]؛ أي: العهد الذي عاهدكم به على التوحيد والعبودية ووفقكم للسمع والطاعة ﴿إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [المائدة: 7]، ولو لم

(1) يعني: يظهركم من أحوالكم وأخلاقكم وأفعالكم، لترجعوا إليه بحقيقة الفقر من غير نعلق بسبب من الأسباب، والطهارة على سبعة أوجه: طهارة العلم من الجهل، وطهارة الذكر من النسيان، وطهارة الطاعة من المعصية، وطهارة اليقين من الشك، وطهارة العقل من الحمق، وطهارة الظن من النسيمة، وطهارة الإيثار عما دونه، ولكل عقوبة طهارة، إلا عقوبة القلب؛ فإنها قسوة. [تفسير التستري (24/1)].

تكن نعمة التوفيق لقلتم سمعنا وعصينا كما قال أهل الخذلان في العصيان ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: 8]، أي: اتقوا بالله عن غير الله ﴿إِنَّ اللَّهَ هَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [المائدة: 7]، أي: بالقلوب وما فيها من الاتقاء عن الأشياء.

ثم أخبر عن طريق الاتقاء وترك الالتجاء بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ﴾ [المائدة: 8]، والإشارة أن الخطاب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا مع أهل الصف الأول في الميثاق الذين آمنوا بالبيان كونوا قوامين، ﴿شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: 8]، فالأمر أمر التحويل والتكوين فكما خوطبوا وأمروا أن يكونوا فكانوا قائمين بالحق ناطقين بالحق شاهدين بالحق ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [المائدة: 8]، فيه معنيان أحدهما: لا يحملنكم عداوة الشيطان والنفس والهوى والدنيا على أن تظلموا ونجوروا على أنفسكم بالظلم على المسلمين، فإن الشيطان من شيمته العداوة فلا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر ولا يضركم على أنفسكم في الدنيا والآخرة والنفس من طباعها أنها أمارة بالسوء فهي أعدى الأعداء، والهوى من شأنه أن يضلكم عن سبيل الله، والدنيا قد زينت لأربابها وهي رأس كل خطيئة فلا يحملنكم شأن هذا القوم على أن تعدلوا والمعنى العالي، ولا يحملنكم حسد الحساد وعداوة الأعداء على أن تعدلوا مع أنفسكم وتظلموها بمنازعة الحساد ومناسبة الأعداء فتقعوا في ورطات الهلاك ويغلب عليكم الصفات السبعة والشيطانية.

﴿اعْدِلُوا﴾ [المائدة: 8]، هذا أيضًا من التلوين للقوامين بالقسط فلا يسعهم إلا العدل، وهو القيام بالاعتدال الحقيقي في العبودية والاستواء على سمت الربوبية ﴿هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: 8]، يعني: العدل بهذا المعنى أقرب إلى البقاء بالمولى مما سواه ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: 8]، أي: اتقوا بالله عن غير الله ﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8]، إنكم لا تقدرون على الاتقاء بالله إلا بجذبات الله.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة: 9]، التي تصلحهم بقبول الجذبات ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 9]، وهو جذبات لتأخذهم عنهم به إليه فافهم جيدًا.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝﴾ يتأيتها

الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ [المائدة: 10 - 12].

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المائدة: 10]، تداركهم الخذلان حتى ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [المائدة: 10]، الذين كانوا يوم الميثاق في الصف الرابع فما فهموا أخطأنا ولا صوبوا جوابنا فاستوجبوا عتابنا واستحقوا عقابنا.

ثم ذكر أهل العناية بما أنعم عليهم في البداية فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: 11]، بما عاينوا ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 11]، في بدء الخلقة حين أراد أن يخرجكم من ظلمة العدم إلى نور الوجود بأمر ﴿كُنْ﴾ ﴿إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ [المائدة: 11]؛ ليؤخروكم عن الخروج من العدم ويسبقوكم بالخروج إلى الوجود ﴿فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ [المائدة: 11]، لتكونوا أنتم السابقون ويباهي به النبي ﷺ وتقولون نحن الآخرون السابقون يعني: الآخرون بالصورة، السابقون بالروح في الخروج عن العدم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: 11]، في الرجوع إلى العدم لتتقوا بالله عما سوى الله، والله يعلم أن رجوعكم إلى العدم ليس لكم ولا إليكم كما لم يكن خروجكم بكم فإن خروجكم كان بجذبة أمر كن فلذلك رجوعكم لا يكون إلا بجذبة أمر ﴿أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ﴾ [الفجر: 28]، فكونوا واثقين بكرم الله وفضله شارعين في طلب مرضات الله جاهدين على وفق الأوامر والنواهي في الله؛ ليهديكم إلى جذبات عنايته ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: 11]، بهذه الكرامات المجتهدون لنيل هذه السعادات فإنه يبلغهم.

ثم أخبر عن ميثاق اليهود ونقضهم العهد بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [المائدة: 12]، والإشارة أن الله تعالى لما أخذ ميثاق بني إسرائيل أخذ ميثاق هذه

الامة يوم الميثاق ولكن اخذ ميثاق بني اسرائيل ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ [هود:2]، وأخذ ميثاق هذه الامة أن ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة:54]، ولا يحبوا غيره، فلما كان ميثاق بني اسرائيل منهم لا من الله فنقضوا الميثاق وعبدوا العجل وقتلوا الأنبياء، ولما كان ميثاق هذه الامة من الله ثم منهم بقوله ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة:54]، بذلوا في الله أرواحهم وما بذلوا بعهدوهم ومحبوهم وما نقضوا ميثاقهم وعهودهم كما قال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب:23]، ومن كمال عنايته مع هذه الامة أنه تعالى جعل في أمة موسى ﷺ النجاة المختارين المرجوعين إليهم عند الضرورة اثني عشر لقوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ [المائدة:12]، جعل في هذه الامة من النجباء البدلاء وأعزة الأولياء أربعين رجلاً في كل حال وزمان.

كما قال النبي ﷺ: «يكون في هذه الأمة أربعون على خلق إبراهيم عليه السلام وسبعة على خلق موسى عليه السلام وواحد على خلق محمد ﷺ»^(١) فهم على مراتب رجائهم ومناصب

(1) روى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه: **فِيمَا أَهْلَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُهَا وَيُنْتَهَاهَا»**، رواه الإمام أبي داود في السنن (4293)، والبيهقي في المعرفة (1/208)، رقم (422)، والطبراني في الأوسط (6/323)، رقم (6527)، والحاكم (4/567)، رقم (8592)، والخطيب (2/61)، والمديني (1/148)، رقم (532). قال المناوي (2/282): قال الزين العراقي وغيره: سنده صحيح. قلت: وهو «القطب»، أو «المجدد» أو «الغوث» أو «المحمدي» في اصطلاح السادة الصوفية، و«المجدد» عند غيرهم، وروى الطبراني في الأوسط (4/247)، رقم (4101) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: **«لَنْ تَخْلُقُوا الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ فِيهِمْ تَسْقُونَ وَبِهِمْ تَنْصَرُونَ مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ آخَرَ»**، قال سعيد: وسمعت فتادة يقول: لسنا نشك أن الحسن منهم. قال الهيثمي (10/63): إسناده حسن، وأيضاً ما روي عن سيدنا ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: **«لَا يَزَالُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بِقَالٍ لَهُمُ الْأَبْدَالُ»**، قال رسول الله ﷺ: **«لَهُمْ لَمْ يَدْرِكُوها وَلَا بِصَوْمٍ وَلَا بِصَدَقَةٍ»**. قالوا: يا رسول الله فبم أدركوها؟ قال: **«بِالسَّخَاءِ وَالنَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ»**، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير - (10/181) من رواية ثابت بن عياش الأحمد عن أبي وكلاهما لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 10/163)، وكذا روه في الحلية (4/173)، وقد جمع جملة من تلك الأحاديث وبين حكمها، أعجوبة النوع الإنساني الحافظ السيوطي رحمته الله في كتابه (الجبر الدال على وجود القطب والأوتاد والأبدال) وطبع عدة طبعات، وأيضاً ضمن الحاوي، فوجودهم معلوم بالسنة

مقاماتهم أمنة هذه الأمة كما قال ﷺ: «بهم يرزقون وبهم يمطرون وبهم يدفع الله البلاء»⁽¹⁾ قال أبو عثمان المغربي: البدلاء أربعون والأمناء سبعة والخلفاء من الأمة ثلاثة، والواحد القطب عارف بهم جميعاً ويشرف عليهم، ولا يعرفه واحد ولا يشرف عليه، وهو إمام الأولياء، والثلاثة الذين هم الخلفاء من الأئمة يعرفون السبعة، ويعرفون الأربعين ولا يعرفهم أولئك السبعة، والسبعة هم الأمناء يعرفون الأربعين الذين هم البدلاء ولا يعرفهم الأربعون، وهم يعرفون سائر الأولياء من الأمة ولا يعرفهم من الأولياء أحد، فإذا نقص من السبعة واحد جعل مكانه واحد من الأربعين، فإذا نقص من الثلاثة واحد جعل مكانه واحد من السبعة، وإذا مضى القطب الذي هو واحد في العدد وبه قوام أعداد الخلق جعل بدله واحد من الثلاثة إلى أن يأذن الله في قيام الساعة.

ثم قال تعالى لبني إسرائيل: ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَزْتُمْهُُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [المائدة: 12]، علق المعية معهم بهذا الشرط، وقال تعالى: لهذه الأمة عن غير تعليق بشرط ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: 4]، والإشارة فيه أن من يقيم بهذه الشرائط إنما يقيم بها لأن الله تعالى وعده بني إسرائيل بتكفير سيئاتهم بعد القيام بهذه الشرائط.

وقال: ﴿لَا تُكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [المائدة: 12]، ووعد هذه الأمة على القيام بأقل من هذه الشرائط بتبديل سيئاتهم حسنات وقال: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70]، وتحقيق قوله تعالى ﴿أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ﴾ [المائدة: 12] فإقامة الصلاة في أداءها منها بأن تجعل الصلاة معراجك إلى الحق، وقدم الخروج بدرجاتها إلى أن تشاهد الحق كما شاهدته يوم الميثاق، ودرجاتها أربع القيام والركوع والسجود والتشهد على دركات نزلت بها من عليين وجوار رب العالمين إلى

المحمدية المطهرة؛ ومشاهد عياناً؛ فعليك بها ودعك من قول فلان وفلان، المنكر لوجود تلك الطوائف من الأولياء؛ فالناطق بها ﷺ هو الشافع فينا لا هم، وهو من تعبدنا الله تعالى بإتباعه لا هم، وهو من قيل فيه: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3] لا هم.

(1) ذكره الهيثمي في «المجمع» (9/ 499) بنحوه.

أسفل سافلين القلب وهو العناصر الأربعة التي خلق منها قالب الإنسان فالتولدات منها على أربعة أقسام ولكل قسم منها ظلمة خاصة تمحجبك عن مشاهدة الحق، وهي الجهادية وخاصيتها التشهد، ثم النباتية وخاصيتها السجود، ثم الحيوانية وخاصيتها الركوع، ثم الإنسانية وخاصيتها القيام، فالقيام يشير إليك بالتخلص عن حجب طبع النباتية وأعظمها الحرص على الجذب للنشوء، والنماء وهي خاصية الماء، والتشهد يشير إليك بالتخلص عن حجب طبع الجهادية وأعظمها الجمود وهي خاصية التراب، ومن هذه الصفات الأربع تنشأ بقية الصفات البشرية فإذا تخلصت عن هذه الدركات والحجب عرجت بهذه المدارج الأربعة إلى جوار رب العالمين وقربه فقط قمت الصلاة مناجياً ربك مشاهدًا له كما قال ﷺ: «أعبد الله كأنك تراه»⁽¹⁾.

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ﴾ [المائدة: 12]، إشارة إلى صرف ما زاد على روحانيتك بتعلق القلب بالوجود كله في سبيل الله ﴿وَأَمْتُم بِرُسُلِي﴾ [المائدة: 12] أي: استسلم بالكل لتصرفات النبوة والرسالة ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [المائدة: 12]، وهو أن يأخذ منكم وجودًا مجازيًا فانيًا ويعطيكم وجودًا حقيقيًا باقيًا كما يقول: ﴿لَا تُكْفِرُوا عَنْكُمْ سَبَاتِكُمْ﴾ [المائدة: 12]، أي: لا سترن بالوجود الحقيقي عنكم سينات الوجود المجازي ﴿وَلَا دَخَلْنَكُمْ جَنَاتٍ﴾ [المائدة: 12]، الوصلة ﴿تَمْجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [المائدة: 12]، أنهار الحكمة ﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ [المائدة: 12]، يعني: بعد هذه المواعظ الحسنة ولم يعمل بها ﴿مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: 12]، يعني: بضلالته اليوم من نتائج أخطاء النور عند رشاشه على الأرواح في بدء الحلقة كما قال ﷺ: «فمن أخطأ ذلك النور فقد ضل»⁽²⁾.

﴿فَمَا تَقْضِيهِمْ مِثْلَهُمْ لَمَثَلِهِمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنَيبَةً يَجْرُقُونَ
الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا لَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنٍ مِنْهُمْ
إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاصْفَعْ عَنْهُمْ وَاصْفَعْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ

(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 115)، والطبراني في «الكبير» (20/ 175).

(2) رواه البيهقي في «الغصاء والقدر» (1/ 49).

قَالُوا إِنَّا فَتْنَنُكَ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْفَيْكَةِ وَسَوَّكَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾ بِمَا هَلَكَ السَّكَنُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ السَّكَنِ وَيَقُولُوا هُنَّ كَثِيرٌ قَدْ
جَاءَكُمْ مِنْ أَقْوَثٍ وَكَتَبَ مُبَيِّنٌ ﴿١٥﴾ [المائدة: 13 - 15].

قال تعالى شكاية لأفعالهم من سوء خصالهم: ﴿فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ﴾
[المائدة: 13]، يعني: بعد هذه المواعيد نقضوا ميثاقهم الذي أخذناه على التوحيد أبعدها
وطردناهم عن جوارنا ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ﴾ [المائدة: 13]، بالنسيان والغفلة وحب الدنيا
ومتابعة الهوى ﴿قَاسِيَةً﴾ [المائدة: 13]، لا تؤثر العظة والنصح، ومن قوتها ﴿يُخَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ [المائدة: 13]، يتصرفون في كلام الحق ويغيرون أحكام التوراة
﴿وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: 13]، أي: نسوا نصيبهم من تذكر ما ذكروا به أي:
ذكرهم الأنبياء - عليهم السلام - من يوم الميثاق ومخاطبة الحق إياهم تشويقاً لهم إلى تلك
الأحوال ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 13]؛ لأن جعلنا جزاء عصيانهم
الخذلان للزيادة في العصيان ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 13]، وهم الذين أصابهم رشاش
النور في بدء الخلقة ﴿فَاخْفُ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: 13]؛ يعني: عن هذا القليل أن صدر منهم
بعض معاملات أهل الكفر والظلمة موافقة لأبائهم بالسوء والنسيان لا مخالفة لربهم
بالعمد والعدوان ﴿وَاصْفَحْ﴾ [المائدة: 13]، بال حلم والكرم عما جرى عليهم قبل التوبة
والندم؛ إذ حسن إسلامهم وحصل بالإيمان مراحهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة:
13]، الذين يحسنون طلب الحق ويتجاوزون عن جرائم الخلق.

ثم أخبر عن ميثاق النصارى بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا
مِيثَاقَهُمْ﴾ [المائدة: 14]، والإشارة أن الله تعالى أخذ الميثاق من اليهود والنصارى على
التوحيد كما أخذ هذه الأمة يوم الميثاق ولكنه لما وكل الفريقين إلى أنفسهم نسوا ما ذكروا
به ابتلوا بالنسيان والخذلان؛ فأخبر عن نسيان اليهود بقوله تعالى: ﴿فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا
بِهِ﴾ [المائدة: 14]، وعن نسيان النصارى بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا

مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ» [المائدة: 14]، فما بقي للفريقين حظ من ذلك الميثاق.
 ﴿فَأَهْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: 14]، تحقيقه إذ لم يبق لهم حظ من ذلك الميثاق بإبطال الاستعداد الفطري بالكمال الإنساني صاروا أولئك كالأنعام بل هم أضل أي: كالسباع يتحاربون ويتحارسون ويتهاشون بالعداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فإن أرباب الغفلة لا ألفة بينهم، وإن أصحاب الوفاق لا وحشة بينهم، وأما هذه الأمة لما أبدت بالتأييد الإلهي إذ كتب في قلوبهم الإيمان بقلم خطاب الست بربكم يوم الميثاق وأيدهم بروح مما نسوا مما ذكروا به وقيل لنبيهم: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: 55]، وقال تعالى خطابهم إذ ينسوا ولم ينقصوا ميثاقهم: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152]، على أن ذكره آبائهم كان قبل وجودهم وذكرهم إياه حين ذكرهم بالمحبة وقال: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54].

ثم أخبر عن حقيقة الحظ الذي نسوه أهل الكتاب، وما نستنه هذه الأمة بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [المائدة: 15]، والإشارة أن الله تعالى بعث النبي ﷺ نورًا يبين حقيقة حظ الإنسان من الله تعالى مما خفي عليهم وهم مستعدون فحاصل الخلقة الاحتفاظ به دون سائر المخلوقات.

وقد حظي هنا أهل الكتاب بالخطاب بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [المائدة: 15]؛ لأنهم أخفوا ما بين الله لهم في الكتاب المنزل على أنبيائهم ثم عمم الخطاب وقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ [المائدة: 15]، وهو الرسول ﷺ مبين معه كتاب مبين حظ العباد من الله ببيان الرسول ﷺ أن الله تعالى سمى نفسه نورًا بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: 35]؛ لأنها كانتا مخفيتين في ظلمة العدم فالله تعالى أظهرهما بالإيجاد

(1) أراد نور المعرفة بلا واسطة ولا تصنع. وأيضًا: نوره الذي يتجلى به من وجود الأنبياء والأولياء لأبصار الناظرين، وشاهد ذلك النور ما جاء في كتابه من بيان مقامات الصديقين، قد جاء النور منه جمعا، وجاء الكتاب تفرقة ظاهرة في شهادته على مَنْ له من الله نور، والنور والكتاب صفتان من صفات الأزل ظهر لجذب السالكين إلى الله. قيل: كشف عن أسراركم غطاء الوحشة، والبسكم لباس الأنس. قال بعضهم: بعناية الأزل وصلتم إلى نور الكتاب المبين ونور التوحيد.

وسمى الرسول نوراً؛ لأن أول شيء أظهره الحق بنور قدرته من ظلمة العدم كان نور محمد ﷺ كما قاله عليه ﷺ: «أول ما خلق الله نوري ثم خلق العالم بها فيه من نوره بعضه من بعض فلما ظهرت الموجودات من وجود نوره سباه نوراً وكل ما كان أقرب إلى الاختراع كان أولى باسم النور كما أن عالم الأرواح أقرب إلى الاختراع من عالم الأجساد»^(١) فلذلك يسمى عالم الأرواح والعلويات نورانيات بالنسبة إلى السفليات فأقرب الموجودات إلى الاختراع لما كان نور النبي ﷺ كان أولى باسم النور ولهذا كان يقول «أنا من الله والمؤمنون مني»^(٢)، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15].

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ مَجْزِي السَّعْيِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٣) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^(٤) [المائدة: 16 - 17].

وقوله تعالى: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ﴾ [المائدة: 16]، أي: بنور النبي ﷺ وهو نور حكمته وإرشاده ﴿مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ﴾ [المائدة: 16]، أي: من اتبع النبي ﷺ لأنه رضوان الحق تعالى كما أن الملائكة رضوان الجنة ﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾ [المائدة: 16]، طرق السلام وهو الله ﴿وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ﴾ [المائدة: 16]، أي: من ظلمات وجودهم المجازي، ﴿إِلَى النُّورِ﴾ [المائدة: 16]، أي: إلى نور الله تعالى وهو الوجود الحقيقي الأزلي الأبدي ﴿بِإِذْنِهِ﴾، أي: بجذبات عنايته ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: 16]، إلى الله تعالى وهذا حقيقة حظ العباد من الله ورسوله فافهم جيداً وإن لم تفهم حقيقته.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ

(١) انظر تعليقنا على مسألة أوليته ﷺ، صدر تفسير سورة النساء، وهذا اللفظ للحديث المذكور ذكره العلامة عبد الحي اللكنوي في «الأنار المرفوعة» (١/ 43).

(٢) ذكره المجلوني في «كشف الخفاء» (١/ 205).

يُدْثِرُكُمْ بِئِ آتَرُ بَشَرٍ مِّنْ خَلْقٍ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى قَتَرٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ
وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُوا أَدْخُلُوا رِجْمَةً
اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ
الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ [المائدة: 18 - 20].

ثم أخبر عن حظ اليهود والنصارى من الدنيا إذا نسوا حفظهم من المولى بقوله تعالى:
﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: 17]، إلى قوله: ﴿وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ﴾ [المائدة: 18]، والإشارة فيها أن الله تعالى أظهر ظلومية الإنسان وجهوليته عند
الخدلان وعدم العناية حتى كفر بقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ولم يتفكر أن من
اشتمل عليه أرحام الصلوات متى يفارقه نقص الخلقة وضعف البشرية ومن لاحت عليه
شواهد التغير أنى يليق به نعت الألوهية فقال تعالى: ﴿قُلْ﴾ [المائدة: 17]، في جواب
هؤلاء المغرورين المكورين ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [المائدة: 17]، يعني: أن الإله هو
الذي يملك التصرف في الأشياء كلها ولا يملك أحد على التصرف فيه بشيء ما، فمن
يملك من الله شيئاً بالدفع والمنع ﴿إِنْ أَرَادَ أَنْ يُبَلِّغَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 17]، قهراً منه بشؤم قولكم: إن الله هو المسيح ابن مريم: ﴿وَاللَّهُ
مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [المائدة: 17]، يعني: يستحق الألوهية من له ملك
السموات والأرض وملك التصرف فيها وتصرف لأحد فيه فيمنعه عن التصرف فيها
﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [المائدة: 17]، لما يشاء متى يشاء كيف يشاء: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 17]، يعني: الإله من يكون بهذه الصفة.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴾ [المائدة: 18]، من غاية خذلانهم وجهلهم وطفيانهم
﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ﴾ [المائدة: 18]، أي: رسلنا أبناء الله يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ
عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: 30].
﴿وَأَحْبَاؤُهُ﴾ [المائدة: 18]، أي: نحن أولياؤه يدل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ﴿[الجمعة: 6]﴾، ثم ألزمهم الحجة وقال تعالى: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ [المائدة: 18]، إن كنتم أحباء الله والمعنى من تعذيبهم قولهم: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ﴾ [المائدة: 18] فقد عذبهم بهذا القول عاجلاً لاستكمال تعذيبهم آجلاً بذنوب تقدمت منهم من تكذيب محمد ﷺ وتغيير نعته وتحريف كلام الله تعالى ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ﴾ [المائدة: 18]، يعني: من عوام الخلق لا من الذين اختصهم بعد أن خلقهم في ظلمة الخلقة بإفاضة رشاش النور عليهم وإصابته، فإنهم الأولياء والأحباء وإن الله لا يعذبهم بذنوب تصدر منهم عند الابتلاء بل يتوب عليهم ويبدل سيئاتهم حسنات كما كان حال آدم عليه السلام كان منه ما كان كقوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: 121]، وكان من الله ما قال: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ [طه: 122]، ثم أثبت الملك والقدرة والمشيئة والاختيار والإرادة كله لنفسه جل جلاله ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ [المائدة: 18]، من أمة محمد ﷺ بإصابة رشاش النور في البداية وبالإيمان والعمل الصالح في الدنيا، وبالمغفرة ودخول الجنة وسعادة الرؤية في العقبى ﴿وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ [المائدة: 18]، من أهل الكتاب بإخطاء النور في بدء الخلقة وبالكفر والشرك في الدنيا وبالقطيعة والحجاب ودخول النار في العقبى ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [المائدة: 18]، يتصرف في حكمه كيف يشاء فيجعل أقواماً مظهر صفات لطفه وجماله، كما فعل بأمة محمد ﷺ وأقواماً مظهر صفات قهره وجماله كما فعل بأهل الكتاب والمشركين منهم وسائر الكفار، ﴿وَالِيهِ السَّعِيرُ﴾ [المائدة: 18]، للفريقين ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ﴾ [الشورى: 7]، وهي دار لطفه وجماله ﴿وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: 7]، هي دار قهره وجماله.

ثم أخبر عن تأكيد الحجة وإظهار الحجة بقوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [المائدة: 19]، والإشارة فيها أن الله تعالى خاطب اليهود والنصارى وقال: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: 19] يشير إلى أنكم لستم أهل الله الذين يتدارسون الكتاب لله؛ بل أنتم من أهل الكتاب الذين يطلبون من دراسة الكتاب والعلوم الشهرة طلباً للرئاسة والوجاهة وقبول الخلق والمنافع الدنيوية.

﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا﴾ [المائدة: 19] فيه نكتة وهي أنه تعالى أضاف الرسول إلى نفسه وقال: ﴿رَسُولُنَا﴾ [المائدة: 19] وما أضاف إليهم؛ لأن فائدة رسالته لم تكن راجعة

إليهم، ولما خاطب هذه الأمة أخبرهم عن مجيء الرسول إضافة إلى نفسه وإنها جعله من أنفسهم فقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: 128]؛ لأن فائدة رسالته راجعة إلى أنفسهم.

ثم قال تعالى: ﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [المائدة: 19]؛ يعني: يبين لكم أن تكونوا أهل الله لأنكم حصلتم على فترة من الرسل وما بين لكم من بيان رسول ألا تقنعوا من الدين باسم، ولا من الكتاب برسوم، ومن الدراسة بذكر فينبثكم رسولنا برسالتنا وببشركم بالوصول إلينا، وينذركم من القطيعة عنا ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ [المائدة: 19] يوم القيامة في مقام الحسرة والندامة، ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ [المائدة: 19]، بشركم بنا ونذير ينذركم عنا ويدعوكم إلينا ويكون لكم سراجاً منيراً تهتدون به إلينا كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: 45]، وليكون حجة الله عليكم ولا يكون لكم حجة على الله، ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 19]، عما يدعوكم إليه الرسول وبشركم به وينذركم عنه، ﴿قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 19]، قادر على أن يعطيكم ما وعدكم رسوله؛ لأن الله لا يخلف الميعاد.

ثم أخبر عن فضله وكرمه وما أتاكم من نعمه بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 20]، إلى قوله: ﴿فَاهْدُونِ﴾ [المائدة: 24]، والإشارة فيها أن الله تعالى أظهر الفرق بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل على لسان نبيهم؛ إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم وتولى أمر هذه الأمة بنفسه تعالى وقال: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: 152]، فشتان بين من أمره سبحانه بذكره وبين من يذكر نعمه، ثم عدد ما أنعم به عليهم، فقال تعالى: ﴿إِذْ جَعَلْ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: 20]، من الآيات والمعجزات والنعم

(1) قال ابن عجيبة: جعل منكم ملوكاً، وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثراً الأنبياء، فكان كل نبي معه ملك ينفذ أحكامه، فكانت دار النبوة ودار المملكة معلومة، يخلف بعضهم بعضاً في النبوة والملوك، استمر ذلك هم، حتى قتلوا يحيى، وهما يقتل عيسى، فتزع الله منهم الملك، وأنزل عليهم الدل والهوان، وقيل: لما كانوا ملوكين في أيدي القبط، فأخذهم الله، وجعلهم مالكين لأنفسهم، سباهم ملوكاً [البحر المدهد (49/2)].

الظاهرة والبراهين الباهرة، فلما لم يكونوا أهلاً لهذه الكرامات ومستحقاً لهذه السعادات ابتلاهم بدخول الأرض المقدسة، كما قال تعالى: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: 21]، ثم أنذرهم وأوعدهم عليه.

﴿يَنْقُورِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ (٢١) قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (٢٢) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَالْكُم حَتَّىٰ يَكُونُ وَعَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٢٣) قَالُوا يَمْوَسَىٰ إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (٢٤)﴾ [المائدة: 21 - 24].

وقال: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ﴾ [المائدة: 21]، بالامتناع عن الدخول فيها فتجعلوا هذه النعمة على أنفسكم نعمة ودعاء أنبيائكم لكم فيها لعنة والمملكة ذلة ﴿تَنْقَلِبُوا﴾ [المائدة: 21]، بشؤم معاملتكم ونقض معاهداتكم، ﴿خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 21]، الدنيا والآخرة والمأوى.

فما يفهم الإنذار ولا الاستذكار إذ كانوا أهل البوار حتى قالوا: ﴿يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ [المائدة: 22]، فمن الفرق بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل أن الله تعالى كتب عليهم دخول الأرض المقدسة على الخصوص وما وفقوا لدخولها وجعلوا أدلة لم يدخلوا الأرض المقدسة، وقيل لهذه الأمة: «جعلت لكم الأرض مسجداً وترابها طهوراً»^(١).

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: 15]، وقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]، فشتان بين من خلق له الأرض بما فيها وجعلت له مسجداً وذلولاً وبين من جعل عليه الأرض المقدسة محرمة وجعل لأجلها ذليلاً.

ثم أنعم الله تعالى على رجلين منهم إظهاراً للقدرة بأن يخافوا الله وينصحان لهم

(١) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/48) بنحوه.

بالدخول ليعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وذلك كقوله تعالى: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ [المائدة: 23]، أي: أنعم الله عليهما فصارا من الذين يخافون ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ﴾ [المائدة: 23]، بأمر الله ورسوله واثقين بفضل الله ورحمته ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ﴾ [المائدة: 23]، على طاعة الله فتكونوا من حزب الله ﴿فَإِنَّكُمْ خَالِئُونَ﴾ [المائدة: 23]؛ لأن حزب الله هم الغالبون، ولا تنظروا إلى عظم أجسامهم وقوة أجسادهم ولا إلى ضعف أبدانهم ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ [المائدة: 23]، وقوة إيمانكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23]، بالإيمان الحقيقي فلا حظوا الأغيار بعين الحسبان لا بنور الإيمان فتوهوا منهم الحدثان، فداخلهم هواجس الرعب فاصبروا على ترك الأمر ومن طالع الأغيار بنور العرفان لم يختم من أهل الخذلان.

﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا﴾ [المائدة: 24]، فمن أقصته سوابق التقدير لم تخلصه لواحق التدبير، تركوا أدب الخطاب فصرحوا بما يوجب العقاب ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: 24]، فلم يخشوا من مجاهر الرق ولم يستوحشوا من مجاهرة الضد.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَقَوْمِ الْمَفسِقِينَ ۝١٥﴾
 قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
 الْمَفسِقِينَ ۝١٦ ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝١٧﴾ لَمَّا بَسَطَ إِلَى

(1) أي: ينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله، فإن قُدِّرَ أن واحداً منهم لا يتوكل، فلا يخرج به ذلك عن الإيمان، كذلك من لم يتوب عن الفحشاء والمنكر؛ فليست تخرج صلاته من كونها صلاة، ويقال: بل الصلاة الحقيقية ما تكون ناهيةً لصاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ فإن لم يكن من العبد انتهاءً بالصلاة ناهيةً على معنى ورود الزواجر حل قلبه بالألا بفعل، ولكنه يُبَصِّرُ ولا يطيع تلك الخواطر، ويقال: بل الصلاة الحقيقية ما تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر؛ فإن كان - وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتها، ويقال: الفحشاء هي الدنيا، والمنكر هو النفس، ويقال: الفحشاء هي المعاصي، والمنكر هو المحظوظ، ويقال: انفحشاء الأعمال، والمنكر حسابُ النجاة بها، وقبل: ملاحظته الأحوال عنيها، والسرور والفرح بمدح الناس لها، ويقال: الفحشاء رقيتها، والمنكر طلب العوض عليها [تفسير القشيري (6/ 103)].

يَمْلِكُ لِنَفْسِي مَا آتَا بِأَسَاطِيرِ يَدَيِ إِبْرَاهِيمَ لِأَقْبَلُكَ إِلَيَّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ [المائدة: 25 - 28].

ثم أخبر عن نتائج خذلانهم وبوادى كفرانهم بقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ [المائدة: 25]، والإشارة أن موسى عليه السلام لما ظن أنه يملك نفسه ونفس أخيه، قال: رب لا أملك إلا نفسي وأخي ابتلاه الله بالدعاء على أمته حتى قال: ﴿فَأَفَرُّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: 25]، فأظهر له أنك لو كنت تملك نفسك ما دعوت على أمك، ولا سميتهم بالفاسقين، ولقلت اللهم اهد قومي وأصلحهم في عبوديتك كما كان حال النبي ﷺ حين نتج رأسه وكسرت رباعيته وأدمى وجهه وهو يقول: «اللهم اهد قومي فلانهم لا يعلمون» وهذا قال تعالى: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾ [الفتح: 11]، لأنه لا يملك أحد نفسه ولا نفس غيره على الحقيقة فالله تعالى حرم على الذين دعا عليهم موسى عليه السلام دخول الأرض المقدسة بدعائه.

﴿قَالَ فَإِنَّا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 26]، وأخذ موسى عليه السلام على دعائه عليهم وجعل معهم في التيه وقال له: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: 26]، يعني: لا تحزن على قوم سميتهم فاسقين، ولا على نفسك ولا على أخيك، وإنما يملك نفسه إذا ملكك عليها عند الغضب، كما قال ﷺ: «لبس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» وكان موسى عليه السلام عند الغضب: ﴿وَأَلْقَى الْأَكْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾ [الأعراف: 150]، ولما غضب موسى عليه السلام على بني إسرائيل قال: ﴿فَأَفَرُّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: 25]، فلم ادعى أنه يملك نفسه، ويقال معناه: لا أملك إلا نفسي لا أؤخرها عن البذل في أمرك، ولا أملك أخي فإنه لا يخالفني في هذا فالعجب في أن موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - بشؤم معاملة بني إسرائيل بقيا في التيه أربعين سنة، وبني إسرائيل ببركة كرامتهما ظلل

(1) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (3/484).

(2) ذكره الغزالي في «الإحياء» (2/355).

عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى في التيه ليعلم أثر بركة صحبة الصالحين، وأثر شؤم صحبة الفاسقين.

ثم أخبر عن سيرة الصالح وسيرة الطالح بقوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ﴾ [المائدة: 27]، والإشارة أن آدم الروح بازدواجه مع حواء القلب ولد قابيل النفس وتوأمته إقليما الهوى، في بطن أولى، ثم هاويل القلب وتوأمته ليوذا العقل، فكان الهوى في غاية الحسن؛ لأن القلب به يعيل إلى طلب المولى وما عنده مهر محبب إليه، وكان ليوذا العقل في نظر هاويل في غاية القبح والدمامة؛ لأن القلب به يغفل عن طلب الحق والفناء في الله، ولهذا قيل العقل خفالة الرجال، وفي نظر قابيل النفس أيضًا في غاية القبح؛ لأن به يغفل عن الدنيا والاستهلاك فيها فالله تعالى حرم الازدواج بين التوأمين كلاهما وأمر بازدواج توامة كل واحد منهما إلى توأم الأخرى؛ لئلا يغفل القلب عن طلب الحق بل يحرضه الهوى على الاستهلاك والفناء في الله، ولهذا قال بعضهم: لولا الهوى ما سلك أحد طريقًا إلى الله تعالى، فإن الهوى إذا كان رفيق النفس يكون حرصًا فيه نزل النفس إلى أسفل الدنيا، وبعد المولى، وإذا كان رفيق القلب يكون عشقًا فيه يصعد القلب إلى أعلى عليين العقبى وقرب المولى، ولهذا سمي العشق هوى كما قال الشاعر:

انسان هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبي فارها فتمكننا

ولتعقل النفس من طلب الدنيا بل يحرضها العقل على العبودية وينهاها عن متابعة الهوى، فذكر آدم الروح لولديه ما أمر الله به، فرضي هاويل القلب، وسخط قابيل النفس وقال: هي أختي - يعني إقليما الهوى - ولدت معي في بطني، وهي أحسن من أخت هاويل القلب - يعني ليوذا العقل - وأنا أحق بها، ونحن من ولائد جنة الدنيا، وهما من ولائد أرض العقبى فأنا أحق بأختي، فقال له أبوه: إنها لا تحمل لك يعني؛ إذ كان الهوى قريبك فتهلك في أودية حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها؛ فأبى أن يقبل قابيل النفس هذا الحكم من آدم الروح، وقال: الله تعالى لم يأمر به وإنما هذا من رأيه، فقال لها آدم الروح: قربا قربانًا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بها، فخرجا ليقربا، وكان قابيل النفس

صاحب زرع يعني مدبر النفس النامية، وهي القوة النباتية فقرب طعامًا من أردأ زرعه، وهو القوة الطبيعية، وكان هابيل القلب راعيًا يعني مواشي الأخلاق الإنسانية والصفات الحيوانية، فقرب جملاً يعني الصفة البهيمية، وهي أحب الصفات إليه لاحتياجه إليها لضرورة التغذية والبقاء، ولسلامتها بالنسبة إلى الصفات السبعية الشيطانية، فوضعا قربانها على جبل البشرية، ثم دعا آدم الروح، فنزلت نار المحبة من سماء الجبروت؛ فأكلت جمل الصفة البهيمية؛ لأنها حطب هذه النار، ولم تأكل من قربان قاييل النفس حبة لأنها ليست من حطبها بل هي من حطب نار الحيوانية، فهذا تحقيق قوله تعالى ﴿وَإِثْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ [المائدة: 27].

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَا مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٩)
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يُوتِلَقُ أُعْجِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ [المائدة: 29 - 32].

ثم ظهر لقاييل النفس الحسد والعداوة والبغضاء على هابيل القلب وقصده ﴿قَالَ لَا أَقْتُلُكَ﴾ [المائدة: 27]، حسداً ﴿قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27]، بالله عما هو سواه ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي﴾ [المائدة: 28]، حسداً ﴿مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾ [المائدة: 28]، حسداً وأمنعك من قتلي بغير إذن بقاء بل أريد أن تقتلني ﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: 28]، ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ [المائدة: 29]، فتبوء بإثم وجودي وإثم وجودك فإن الوجود حجاب بيني وبين محبوبي ﴿فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [المائدة: 29]، نار الفرقة والبعد والحسرة ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 29]، الذين يعبدون الدنيا وزينتها ويشغلون باستفاه لذاتها وشهواتها.

ثم أخبر عن مطاوعة النفس ومتابعتها والندامة والغرامة على متابعتها بقوله تعالى:

﴿فَطَوَّهَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ [المائدة: 30]؛ لأن النفس أعد أعداء القلب ﴿فَلَقَتَهُ فَاُصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 30]، يعني: في قتل القلب خسارة النفس في الدنيا والآخرة أما الدنيا فتحرم عن الواردات والكشوف والعلوم الغيبية التي تنشئ القلب عن ذوق المشاهدات ولذة المؤنسات فتبقى في خسران جهولية الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرُ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2]، وأما في الآخرة فتخسر الدخول في جنات النعيم ولقاء الرب الكريم، والنجاة من الجحيم والعذاب الأليم، وفي قوله: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ﴾ [المائدة: 31]، إشارات منها ليعلم أن الله قادر على أن يبعث غراباً أو غيره من الحيوانات إلى الإنسان؛ ليعلمه ما لم يكن يعلم كما يبعث الملائكة إلى الرسل والرسل إلى الأمم؛ ليعلموهم ما لم يعلموا، ومنها لئلا يعجب الملائكة والرسل أنفسهم باختصاصهم بتعليم الحق فانه يعلمهم بواسطة الغراب، كما يعلمهم بواسطة الملائكة والرسل، ومنها ليعلم الإنسان أنه محتاج في التعلم إلى غراب ويعجز أن يكون مثل غراب في العلم كما قال: ﴿قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْأَةَ أَخِي﴾ [المائدة: 31]، ومنها أن الله تعالى في كل حيوان بل في كل ذرة آية تدل على وحدانيته وربوبيته واختياره حيث يبدع المعاملات المعقولة عن الحيوانات غير العاقلة، ومنها إظهار لطفه مع عباده في أسباب العيش حتى إذا أشكل عليهم أمر كيف يرشدهم إلى الاحتيال بلطائف أسباب تحليه ﴿فَاُصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة: 31].

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [المائدة: 32]، أي: من أجل تلك الندامة والحسرة عنها ولدفعها عنهم كتبنا أي: أظهرنا على بني إسرائيل وغيرهم أنه من قتل نفساً بغير قصاص نفس أو بغير فساد يظهر منه موجب لقتله ﴿فَكَاتَبْنَا قَتْلَ النَّاسِ بِجَمِيعٍ﴾ [المائدة: 32]، في الأرض لأن كل نفس على حدة هي آدم في نفسها إذ يخلق الله منها خلقاً، كما خلق من نفس آدم كقوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [النساء: 1]، فإنها مستعدة لهذا فمن أبطل هذا الاستعداد بقتلها فكأنما قتل جميع الناس المحتمل خلقهم منها، ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ [المائدة: 32]، بترك قتلها ونجاتها من القتل والملاك، ﴿فَكَاتَبْنَا أَحْيَا النَّاسِ﴾ [المائدة: 32]، المحتمل خلقهم منها ﴿بِجَمِيعٍ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ﴿[المائدة: 32].

واعلم أن كل شيء ترى فيه آية من الله تعالى فهو في الحقيقة رسول من الله إليك ومعه آية بينة ومعجزة ظاهرة يدعوك بها إلى الله، ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 32]، يعني: من الذين شاهدوا الآيات ولحققتهم البينات ﴿بَعَثَ ذَلِكَ﴾ [المائدة: 32]، أي: بعد رؤية الآيات ﴿فِي الْأَرْضِ مُسْرِفُونَ﴾ [المائدة: 32]، أي: في أرض البشرية لمجاوزون حد الفريضة والطريقة بمخالفة أوامر الله ونواهيه.

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ قَاتَلُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَأُوتُوا أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا مِمَّا نَفَقُوا فِي الْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَهُمْ جَزَاءُ كَبِيرٌ ﴿٣٤﴾﴾ [المائدة: 33 - 34].

ثم أخبر عن جزاء المخالفين والمحاربين بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33]، إلى قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 34] والإشارة فيها أن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - يعني بمعاداة أولياء الله - فإن الخبر الصحيح حكاية عن الله تعالى «من عاد إليّ ولياً فقد بارزني بالحرب وأنا لأغضب لأوليائي كما بغضب الليث لحرده»^(١) ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 33]، بمعاداتهم ﴿فَسَادًا﴾ [المائدة: 33]، يظهر أثره في البر والبحر كقوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: 41].

﴿أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ [المائدة: 33]، بسكين الخذلان ﴿أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ [المائدة: 33]، بحبل المجران على جذع المجران ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ﴾ [المائدة: 33]، عن أذيال الوصال ﴿وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾ [المائدة: 33]، عن الاختلاف ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ﴾ [المائدة: 33]، بعد وهوان ﴿فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]،

(١) ذكره البغوي في «شرح السنة» (2/ 381).

الفرقة والقطيعة ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [المائدة: 34]، وأنابوا إلى الله واستغفروا واعتذروا عن أولياء الله ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 34]، بروية الولاية أيها الأولياء فإن ردكم رد الحق وقبولكم قبول الحق، وإن مردود الولاية مقصود العناية ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هَفُورٌ﴾ [المائدة: 34]، لمن تاب ورجع إلى الله ﴿رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 34]، بهم أن يقبل توبتهم ويغفر حوبتهم.

ثم أخبر عن حقيقة التقوى أنها ابتغاء الوسيلة والقربى بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: 35]، إلى قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ﴾ [التوبة: 68]، والإشارة فيها أن الله تعالى جعل الفلاح الحقيقي في أربعة أشياء، أحدها: الإيمان وهو إصابة رشاش النور في بدء الخلقة، وبه تخلص العبد من حجب ظلمة الكفر، وثانيها: التقوى وهو منشأ الأخلاق المرضية ومنبع الأعمال الشرعية، ويخلص العبد من ظلمة المعاصي، وثالثها: ابتغاء الوسيلة وهو إفناء الناسوتية في بقاء اللاهوتية، وبه يتخلص العبد من ظلمة أوصاف الوجود، ورابعها: الجهاد في سبيل الله وهو اضمحلال الأنانية في إثبات الهوية، وبه يتخلص العبد من ظلمة الوجود، ويظفر بنور الشهود، والمعنى الحقيقي يا أيها الذين آمنوا بإصابة النور اتقوا الله بتبديل الأخلاق الذميمة، وابتغوا إليه الوسيلة في إفناء الأوصاف ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ﴾ [المائدة: 35]، بتبديل الوجود ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 35]، بنيل المقصود من المعبود.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَوَاتَتْ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَنُنَّاهُمْ بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ إِنَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ هَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾﴾ [المائدة: 36 - 40].

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المائدة: 36]، بإخطاء النور ﴿لَوْ أَنَّ هُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَنُنَّاهُمْ بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 36]؛ لدفع عذاب نار

القطيعة بكفرهم، ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27]، لا من الكافرين ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: 36]، من الحسرة والحerman والقطيعة والكفر ﴿يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ﴾ [المائدة: 37]، الخذلان ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة: 37]؛ لأنهم خلقوا لدركات النيران ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقيمٌ﴾ [المائدة: 37]، من بدء الخلقة بإخطاء ذلك النور إلى الأبد لاستحالة خروجهم عن ظلمة الوجود، فافهم جيدًا.

ثم أخبر عن نكال السارقين وقبول التائبين بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، إلى قوله ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 40]، والإشارة فيها أن السارق والسارقة كانا مقطوعي الأيدي عن قبول رشاش النور وإصابة في بدء الخلقة فكان تطاول أبدانها اليوم إلى أسباب الشقاوة من نتائج قصر أيديها اليوم ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]، الآن في عالم القوة ﴿نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: 38]، تقديرًا في الأزل وإخطاء لرشاش النور ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ [المائدة: 38]، قاهر [غالب لا فعل له إلا الصواب]، ﴿حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38]، ولحكيمته قبل من قبل بإصابة النور ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ [المائدة: 39]، فيه إشارة إلى أن السرقة منه ما كانت من نتائج أخطاء النور، وإنما كانت من وضع الشيء في غير موضعه حتى تاب منها ﴿وَأَصْلَحَ﴾ [المائدة: 39]، بالإنبابة إلى الله وترك الدنيا ما أفسد من حسن الاستعداد الفطري بالحرص على الدنيا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 39]، يعني: ينظر إليه ينظر العناية الأزلية حتى تاب ﴿إِنَّ اللَّهَ هَفُورٌ﴾ [المائدة: 39]، لرياضات النور هناك ﴿رَجِيمٌ﴾ [المائدة: 39]، به بأن تاب عليه. ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ﴾ [المائدة: 40]، هو الذي ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [المائدة: 40]، وليس له شريك في الملك يتصرف في ملك ممالكه كيف يشاء ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة: 40]، بإخطاء النور إظهار القهر ﴿وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة: 40]، بإصابة النور إظهارًا للطفه ومشيته ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ [المائدة: 40]، من إظهار اللطف والقهر ﴿قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 40].

﴿يُنَادِيهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِي يُسْكِرُكَ فِي الْكَفْرِ مِنَ الدِّينِ قَالُوا ءَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَكَرِهْنَا قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَتَّعْتُكَ لِلْكَذِبِ سَتَّعْتُكَ لِقَوْمٍ ءَاخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحْكُمُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَيْنِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ

أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِمْ قُلُوبَهُمْ كُفُّوا عَنِ الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ [المائدة: 41].

ثم أخبر عن جعله مظهر قهره بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا مَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ [المائدة: 41]، والإشارة أن الله تعالى لما أقصى الكفار وأهل الشقاوة عن محل القرب وأرخص لهم عنان الإمهال للتعذيب حتى يسارعوا في بوادي البوار، وما هو في أودية الضلالة أمر رسوله بترك المبالاة بأمثالهم وقلة الاهتمام، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا مَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة: 41]، يعني: الذين دخلت كلمة الإيمان في أفواههم ولم يدخل نور الإيمان في قلوبهم ولم تخرج ظلمة الكفر منها ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: 41]، أي: تابوا ظاهراً ﴿سَمَّاءُونَ لِلْكَذِبِ﴾ [المائدة: 41]، أي: يصفون كذبات النفس في هواجسها ﴿سَمَّاءُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ﴾ [المائدة: 41]؛ أي: يسمعون هذه الكذبات ويعملون ويسنون السنن السيئة لقوم آخرين من أمثك لم يأتوك بعد ﴿يَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾، أي: يغيرون قوانين الشريعة ويبدلوها بتمويهات الطبيعة ﴿يَقُولُونَ﴾ [المائدة: 41]، لرفقائهم من أهل الطبيعة ومن أضلهم عن جادة الشريعة ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا﴾ [المائدة: 41]؛ يعني: إن أوتيتهم أرباب الشريعة مثل مقالاتنا ومعتقداتنا تناسب محالاتنا، فاقبلوا وإلا فاحذروا، وعما تقولوا من القرآن والأحاديث هذا حال أرباب الدعاوى العواري عن المعاني من المتفلسفة والإباحية، فقد أزلهم الشيطان عن الصراط المستقيم وأضلهم عن الدين القويم، وأوقعهم في المزالات والشبهات، فيؤولون القرآن والأحاديث على وفق أهوائهم ويقرون بآرائهم فعرف الله تعالى نبيه أنهم معزولون عن رحمته محتجبون بعزته، وإن من رؤية القسمة الأزلية والعزة الصمدية لا يفيد اهتمام المهتمين ولن ينفعه الشافعون.

﴿سَمَّاءُونَ لِلْكَذِبِ أَصْكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاصْحِكْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاصْحِكْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَفَّ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُ التَّورَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَهْدِيكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ فَلَا تَخْشَوْنَ الْكَاسَ وَالْأَخْشُونَ وَلَا تَشْتَرُوا بِقَابِلِي نَسْنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ [المائدة: 42 - 44].

﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [المائدة: 42]، يعني: من أوثقه الله تعالى بالخذلان وأغرقه في الحرمان فليس إلى الأغيار حياته، ولا إلى الأغيار نجاته ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ [المائدة: 42]، يعني: أولئك الذين جبلوا على نجاسة الشرك، وما اقتضت الإرادة الأزلية والحكمة الإلهية أن يطهروا بهاء إصابة النور إذا رش عليهم في بدء الخلقة من نجاسة ظلمة الشرك قلوبهم، ويقال من يروا الله فتنته من أرسل إليه غائمة الهوى، وسلط عليه نوازع المنى فأنى له بسوط القضاء فليس بقاء غير الشقاء ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ [المائدة: 42]، أي: في بدء الأمر من إخطاء النور المرشش ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 42]، من لقاء العلي العظيم فلا يدري أي: حالتهم أقرب إلى استجلاب الذل وبدابتهم في الخذلان أم نهايتهم في الحرمان.

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ﴾ [المائدة: 42]، يعني: أخلاقهم الرديئة أورثتهم الأعمال الدنيئة، وأن الأخلاق نتائج الأعمال والأعمال نتائج الأخلاق كلها من نتائج الجوهر الفطري والاستعداد الأصلي فمن خساسة الجوهر قنعوا بحفظ خسيسة وتزهّدوا عن أعراض نفيسة ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا﴾ [المائدة: 42]، يعني: فإن جاءك هؤلاء المعلومون طالبي دعائهم فاحكم بينهم تداويًا لدائهم إن رأيت التداوي سببًا لشفائهم.

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: 42]، يعني: داوهم على ما يستحقون من دائهم وأواصل النفرة بالإذلال ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: 42]، الإقساط الدوران مع الحق حيث ما دار والوقوف عليهم من غير ميل إلى المحظوظ.

ثم أخبر عمن تولى عن حكم النبي والمولى بقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ

وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴿[المائدة: 43]﴾، والإشارة أن في نفي تحكيم اليهود النبي ﷺ لعدم الإيمان به ولغيره من الأنبياء حقيقة إثبات الإيمان الحقيقي لمحاكمته؛ إذ قال تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [المائدة: 43]، أي يعرضون عن حكم الله مع زعمهم أنهم يؤمنون بها ﴿وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 43]، حقيقة يدل على هذا التأويل قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكُمُونَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: 65]، ثم قال ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَهْدِيكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ [المائدة: 44]، كما أرسلناك هاديًا تهدي إلى صراط مستقيم، وجعلناك نورًا، فلما لم تهتدوا بهدي النورية ونورها مع زعمهم أنهم يؤمنون بها، فكيف يهتدوا بهداك ونورك فهم كافرون بك وبما أنزلنا إليك، وإذا لم يهتدوا به فيقولون هذا إفاك قديم، وقوله: ﴿بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ [المائدة: 44]، إشارة إلى أنه استحفظ بني إسرائيل التوراة فحرفونها وضيعوها وما حفظوها، ومن الله على هذه الأمة فخصهم بالقرآن وتولى سبحانه حفظه عليهم فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، فلهذا ما قدر أحد أن يحرف شيئًا من القرآن: ﴿وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة: 44]، بينون ما يخفى منه كما فعله ابن صوريا ثم نهي الحكام أن يخشى غير الله في حكوماتهم، فقال تعالى ﴿فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي﴾ [المائدة: 44]، فإن الخلق تحت أحكام القدرة مقهورون، وعند جريان القضاء والقدر مجبورون، فلا سبيل إلى الخشية منهم فلا يصح الخوف عنهم، وخافوني أن كتتم مؤمنين بقدرتي على الإيجاد مؤمنين ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي﴾ [المائدة: 44]، بمعجزاتي مع الأنبياء وبكرامات مع الأولياء ﴿ثُمَّ قَلِيلًا﴾ [المائدة: 44]، من حطام الدنيا وتمتع النفس بالهوى والامتناع عن قبول حكم المولى فإنه يوجب خسارة الأخرى والأولى ﴿وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا

(1) الرباني من كان لله وبالله؛ لم تبق منه بقية لغير الله، ويقال: الرباني الذي ارتقى عن الحدود، والرباني من ترقى الآفات ثم ترقى إلى الساحات، ثم تلقى ما كوشف به من زوائد القربات، فخلا عن نفسه، وصفا عن وصفه، وقام لربه ورببه، وقد جعل الله الربانيين تالين للأنبياء الذين هم أولو الدين، فهم خلفاء يهون الخلق بممارسة أحوالهم أكثر مما يهونهم بأقوالهم، فإنهم إذا أشاروا إلى الله حقق الله ما يؤمنون إليه، وتحقق ما علقوا همهم به [تفسير القشيري (2/ 144)].

أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ [المائدة: 44]؛ لأن من اتخذ حكماً غير الله ولم يستسلم تحت جريان الحكمة رضاء وتسليماً، فلا يخلوا عن شرك خاطر قلبه وكفر قاهر عقله.

﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَّيْنَا عَلَى الْقَوْمِ بِمِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مَصْدَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَةِ وَآيَاتُهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾﴾ [المائدة: 45 - 47].

ثم أخبر عن إنزال الأحكام على الخواص بقوله تعالى: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: 45]، الإشارة إن الله تعالى جعل المساواة بين النفوس في القصاص كما جعلها بين الأرواح والأعضاء، فقال تعالى: ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، كما قاله تعالى: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: 45]؛ ليتحققوا بالتساوي وفي الاستعداد الإنساني لقبول الفيض الرباني في طلب الكمال والبلوغ إلى ذروة الوصال، وأنه تعالى قد كرم بني آدم ببيل هذه الكرامة، وعندهم باختصاص هذه السعادة فقال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وإنما التقصير والتواني وقع من قبل الإنسان في طلب الكمال بترك الاجتهاد، فإن المجاهدات تورث المشاهدات، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: 69]، وقد جاء في بعض الكتب المنزلة «من طلبني وجدني»، والذي يؤيد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 7-10]، فأظهر الله من تقي في حضيض النقصان بقي لترك التزكية بالخذلان، وإن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة وقال: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً»، وفيه معنى آخر وهو كما أن في إهلاك النفس بهلاك النفر المهلك، وفي إتلاف العضو المثلث كذلك إحياء نفس الطالب بحياة الدين حياة نفس محيها وفي معالجة

عين قلبه وأنف قلبه وسن قلبه علاج معالجة وبمعزid الإدراك في هذه الأشياء المذكورة ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ﴾ [المائدة: 45]، أي: بهذه الإحياء والمعالجة ﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: 45]، على نفسه فيها فرط في إحياء نفسه ومعالجة قلبه طرفة عين ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 45]، وفي تركيتها عن الأوصاف الذميمة وتجليها بالأخلاق الحميدة على قانون الشريعة بتربية أرباب الطريقة للوصول إلى الحقيقة ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45]، فقد ظلموا أنفسهم بترك التربية؛ إذ وضعوا متابعة الحظوظ في موضع ملازمة الحقوق.

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 46]، أي: اتقاء الأنبياء بعضهم بعضًا، فأنزلنا الكتب بعضها مصدقًا لبعض ومفردًا له؛ لبيان الدين القويم والهداية إلى صراط مستقيم والرجوع إلى رب العالمين لأرباب اليقين من المتقين ﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾ [المائدة: 47]، وكذلك أهل كتاب كل كتاب في سلوك الطريق ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 47]، من أهل كل كتاب ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47]، الخارجون عن الصراط المستقيم فضلوا عن طريق الحق، وذلوا بالباطل.

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ قَحَاحَكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تُتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِئَةً وَمِنْهَا جَاهًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَمِيقُوا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبَلِّغْهُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ يُخَلِّلُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تُتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا هُوَ يَقُولُ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا بُرْهَانُ اللَّهِ أَنْ يُلَاقِيَهُمْ بِبَعْضِ دُورِهِمْ وَإِنَّ كَيْدًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [المائدة: 48 - 50].

ثم أخبر عن حال النبي ﷺ وكتابه وما أشار إليه من خطابه بقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ [المائدة: 48]، إشارة إن الله تعالى خصص حبيه ﷺ من بين سائر

الأنبياء - عليهم السلام - بانزال الكتب إليه بالحقيقة كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ [المائدة: 48]، أي: بالحقيقة وذلك لأنه أنزله على قلبه وأنزل الكتب على الأنبياء في الألواح والصحف، وبينه وبينهم بون بعيد وفرق عظيم، فإن ما أنزل على القلب يكون صاحب القلب مخصوصاً به من سائر الخلق بخلقه، فلهذا كان خلقه القرآن، وما أنزل في الألواح والصحف يستوي فيه الخواص والعوام في التخلق بخلقه بإثمار الأوامر وانتهاء النواهي: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 48]؛ أي: يصدق الكتب المنزلة قبله تصديقاً حقيقياً عيانياً لا بيانياً بحيث يشاهد قلب المنزل إليه بنور حقائق جميع الكتب ومعانيها وأسرارها، فيشهدوا على صدقها وحقيقتها بخلاف ما أنزل في الألواح والصحف، فإن الألواح والصحف لا ينشأ حقيقتها ولا تشهد على صدقها وحقيقتها ﴿فَأَخَكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 48]، أي: فأقم بالله أحكام الدين بنوره الكتب بينهم بما أنزل الله على قلبك أو اعتنق ملازمة الحقوق بترك ملازمة المحظوظ ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 48]، أي: لا تستملك إلى هويتهم الفاسدة حرام الجنسية ومكارم الأنسية، فليهيكم عما جاءك من الحق بالبيان من حقائق القرآن وأنواره وحقيقة الفرقان وأسراره ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 48]، معاشر الأنبياء ﴿شِرْعَةً﴾ [المائدة: 48]، يشرع فيها بالبيان ﴿وَمِنْهَا جَا﴾ [المائدة: 48]، يسلك فيه بالبيان ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [المائدة: 48]، أي: جعل أممكم أمة واحدة تهتدي بالبيان إلى البيان ﴿وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ﴾ [المائدة: 48]؛ يعني: الأمم ﴿فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [المائدة: 48]، من البيان والتبيان والحجج والبرهان والعزة والسلطان وابتلاككم بزيينة الدنيا واتباع الهوى ونيل المنى والرفعة بين الورى والنجاة في العقبي؛ ليهتدي التائبون بالبيان والتبيان ويقتدي العالمون بالحجة والبرهان، ويجذب العارفون بالعزة والسلطان بل يقصدون الزاهدون برضا الدنيا، ويقدم العابدون بنهي الهوى ويسلك المشتاقون بنفي المنى، ويجذب العارفون بترك الورى، ويسلب الواصلون بالسلو عن الدنيا والعقبى ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [المائدة: 48]، ببذل الموجود، وسارعوا إلى القربات بفقد الوجود ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 48]، إما بالاختيار بعدم الصدق في الإفناء لنيل المرام في عالم البقاء، وإما بالاضطرار عند حلول الأجل بعد الفناء لويل الملام يوم اللقاء ﴿فَيُبْشِرُكُمْ﴾

[المائدة: 48]، بتائج الأعمال وثمرات الأحوال ﴿بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]، من المقاصد والمطالب والمشارب.

﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 49]، قم بالله فيما يحكم وأقم حقوقه فيما تقدم وتؤخر، ولا تلاحظ الأغيار فيما تؤثر، وتغتر فإن الكل يحق في التحقيق ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: 49]، بالإعراض عن الحق ﴿وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾ [المائدة: 49]، بالتصريف ﴿عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49]، من الحقوق بشواهد الحق ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ [المائدة: 49]، عن الحق وأبوا قبوله ﴿فَاعْلَمْ﴾ [المائدة: 49]، بمطالعة القضاء ﴿أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ [المائدة: 49]، في الحكم المقدر ﴿أَنْ يُصِيبَهُمْ﴾ [المائدة: 49]، مصيبة الإعراض ﴿يَبْغِضَ ذُنُوبَهُمْ﴾ [المائدة: 49]، وهو الاعتراض لأن الحق سبحانه يلزمهم التكليف ويقدمهم ويؤخرهم بعين التصرف، فالتكليف فيها أوجب والتصريف فيها أوجد والعبرة بالإيجاد لا بالإيجاب ﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 49]، الخارجون عن جذبات العناية ولخطاب الهداية.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: 50]، يطلبون منك أن تجد عن الحجة المثل بعدما طلعت شمس الدين، وسقطت براهين اليقين واستنار القلب بأنوار الغيب وانتهكت أسنار الترتيب ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِّنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 50]، لا أحدًا يحكم لأهل الإيقان بحقائق الفرقان من أحسن الرحمن.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾﴾ ﴿قَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرْهُ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَوْ أَنْ نُصِيبَ بِنَارِ فَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ هُنَالِكَ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدْمِيَةً ﴿٥٢﴾﴾ ﴿وَقَوْلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهْلُوا الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْيُنُهُمْ فَاَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾ [المائدة: 51 - 53].

ثم أمر الأولياء أن لا يتولوا الأعداء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: 51]، إشارة إن: يا أهل الإيمان الحقيقي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء في الحقيقة، فإنهم أعداء الله وأعداؤكم إنما وليكم الله ورسوله

والذين آمنوا كما قال تعالى: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [فصلت: 31]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ [البقرة: 257]، ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: 51]، فإن الجنسية موجبة القسم ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51]؛ يعني: ومن يتولهم ممن يتجلى تحلية الإسلام، ويتزى بزى أهل الدين ظاهراً فإنه منهم أي: من طيبتهم وخلقهم ووصفهم حقيقة وباطناً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51]، إلى الائتلاف أهل التعارف الروحاني ﴿الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51]، الذين هم أهل التناكر الواضعين المحبة والولاء في غير موضعه.

﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ [المائدة: 52]، عن جريان نور الإيمان والخلق عن التوحيد والعرفان ﴿بُسَارِعُونَ فِيهِمْ﴾ [المائدة: 52]؛ أي: في قوة أهل التناكر فإن الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف^(١)، فمن تعمّ فما يرههم وعمى بصائرهم حين حجّجوا عن مقر التوحيد، وتفرقوا في أودية الحسبان والظنون تسبق موالاته الأعداء خوفاً من معادتهم، وطمعاً في المأمول من صحبتهم ﴿يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ﴾ [المائدة: 52]، من دوائر الزمان وبوائر الحداث ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ﴾ [المائدة: 52]، فتح عين قلوبهم ليشهدوا أنهم في أسر العجز وذل الافتقار ﴿أَوْ أَمْرٍ مِنْ حِنْدِهِ﴾ [المائدة: 52]، تصفيته مشارب الإكرام وإضاءة زواهد القرب ومشارك القلوب ﴿فَيُصْبِحُوا﴾ [المائدة: 52]، عن ليلة الغفلة ﴿عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [المائدة: 52]، من ظنون كاذبة ﴿فَادِمِينَ﴾ [المائدة: 52]، فحينئذ ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: 53]، بأنوار الغيب في أستار القلوب ﴿أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ [المائدة: 53]، جهلاً عن أحوالهم في ملكهم ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [المائدة: 53]، بالنفاق ﴿إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ﴾ [المائدة: 53]، في الوفاق ﴿خَبِطَتْ أَصْهَامُهُمْ﴾ [المائدة: 53]، وبطلت آمالهم ﴿فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: 53]، بإبطال الاستعداد الفطري في الدنيا واستحقاق دركات جهنم البعد في الآخرة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَمْ جَزَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَاحِقَةً ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾﴾ إِنَّا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغْلِبُونَ ﴿٥٦﴾﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوعًا وَلَكُمُ مِنَ الَّذِينَ آوَوْا إِلَيْكُم مِّن قَبْلُكُمُ وَالْكَفَّارُ لَوْلِيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُفْرَ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوعًا وَلَكُمُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾﴾ [المائدة: 54 - 58].

ثم أخبر عن أهل المحبة في الدنيا وأهل المحنة في العقبى بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾ [المائدة: 54]، إشارة أن الدين الحقيقي هو طلب الحق فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: 54]، بطلب الحق بعد أن كانوا في ضلالة طلب غير الحق من يرتد منكم عن دينكم، وهو طلب الحق حقيقته طالباً غير الله من الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: 152]، حتى قرئ هذه الآية عند النبي - رحمه الله - فشقق شهقة، وقال: ثمناً حدي، فقال: ومنكم من يريد الله ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، فخص هذه المرتبة بقوم دون قوم، لا ريب أن هذا القوم هم أرباب السلوك من المشايخ الذي جذبتهم العناية بجذبات المحبة الإلهية عن أوطار أوصاف الخلقية إلى مرادفات جلال الصمدية نفاهم عنهم بسطوات يحبهم، ثم إبقائهم به بهبوب نفحات يحبونه، فإن العبدية إفناء الناسوتية في اللاهوتية، وإن محبة الله العبد بقاء اللاهوتية في إفناء الناسوتية، فالله تعالى يحب العبد بصفة ذاته أولاً، وهي الإرادة القديمة المخصوصة بالعناية، والعبد يحب الله تعالى بذات تلك الصفة، فافهم جيداً فتكون من إمارة تلك المحبة الأزلية الأبدية فهم أن تكون ﴿أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 54]، لفناء الناسوتية وارتفاع الأنانية ﴿أَمْ جَزَاءُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: 54]، ببقاء اللاهوتية وإثبات الوجدانية ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المائدة: 54]، في طلب الحق في البداية وببذل الوجود ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَّائِمَةً﴾ [المائدة: 54]، عند غلبات الوجود في الوسط لدوام الشهود ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة: 54]؛

يعني: صدق الطلب في البداية، وغلبات الوجد في الوسط، والاختصاص بالمحبة في النهاية لنيل المقصود ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ [المائدة: 54]، كرم أن يتفضل بذلك على كل أحد لكنه ﴿عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 54]، بمن يستحق هذه الفضيلة ويستعد للتوسل بهذه الوسيلة.

ثم أخبر عن مشمول العناية منهم إنه المنعوت بالولاية بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [المائدة: 55]، إشارة أن الله تعالى أعز المؤمنين بعز موالاته وموالاة رسوله وموالاة المؤمنين فقال: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: 55]، فموالات الله في معادات ما سوى الله كما كان حال الخليل عليه السلام قال: ﴿فَإِنَّهُمْ هَدَوْنِي إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77]، ومولاة الرسول في معاداة النفس ومخالفة الهوى كما قال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين»، ومولاة المؤمنين في مؤاخاتهم في الدين كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]، فقال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، وقيل: من عادى نفسه لم يخرج بالمخاصمة عنها مع الخلق وبالمعارضة فيها مع الحق، ثم أخبر عن أهل الموالاة من المؤمنين بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [المائدة: 55]؛ أي: بديمومتها محافظاً حدودها في الظاهر مراقباً حقوقها في الباطن بمراعاة السير مع الله أن لا يخطر بباله غير الله ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [المائدة: 55]، أي: يبذلون ما زكى من وجودهم في طلب الحق وهو الفناء في الله ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ [المائدة: 55]، راجعون إلى الله بالانحطاط من قيام البشرية إلى القيام بالقبومية ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: 56] فهم من ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ﴾ [المائدة: 56]، أهل الله وخاصيته ﴿هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: 56]، أهوائهم وأنفسهم وعلى الدنيا والشياطين القائمون مع الله على نشر الاستقامة.

ثم أخبر عن صفة الأعداء، وأنهم لا يصلحون لهؤلاء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾ [المائدة: 57]، الإشارة أن لا تحجبوا إلى الملاينة مع أعداء الدين يا أهل الإيمان خصوصاً مع الذين اتخذوا ﴿دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

(1) رواه البخاري في «صحيحه» (31 / 1)، ومسلم في «صحيحه» (207 / 1).

(2) رواه البخاري في «صحيحه» (29 / 1)، ومسلم في «صحيحه» (209 / 1).

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴿[المائدة: 57]، من أهل الأديان والملل ﴿وَالْكَفَّارَ﴾ [المائدة: 57]، ولا تتخذوهم ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: 57]، فإنهم أعداء الله وأعداءكم، وفيه أيضًا إشارة إلى أهل التحقيق الذين هم أهل المحبة المجذوبون إلى سراء قلق الجلال بجذبات الوصال، أن لا تتلوا أهل الغفلة والسلوة الذين اتخذوا دينكم ومنهيككم في المحبة والطلب هزوا ولعبًا للجهل بأموالكم والغفلة عن أمالكم من الذين أوتوا الكتاب؛ أي: العلوم الظاهرة من الثقليات والكفار؛ يعني: الفلاسفة الذين يمسكوا بالعلوم من العقليات، فإنهم بمعزل عن العلوم من الدنيا والكشفيات فلا تتخذوهم أولياء فإن بعضهم أولياء بعض والضدية بينكم وبينهم قائمة، فإن الناس أعداء ما جهلوا من لم يتق لا يدري فلم يدروا أن لا يدروا فهم يحسبون أنهم يدرون، فهذا هو الجهل المركب، فافهم جيدًا ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: 58]، واخشوه ولا تخشوا غيره ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 58]، بأن لا وجود إلا الله ولا يوجد سوى الله.

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَقِفُونَ مِثًّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دَلَالَةِ مَثْوًى هِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَخَضَعَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْخَنَازِيرَ وَهَبَدَ الطُّغُوتُ لَوْلَٰهُكَ شَرٌّ مَّكَافَا وَأَحْلَلْ عَنْ سَوَٰهُ السَّيِّئِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ؕ وَاللّٰهُ أَهْلُهُ يَمَآ كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسِرُّونَ إِلَى الْإِنْفِرِ وَالْعُدُوِّنَ وَأَحْصَاهُمُ الشَّعْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَتَنَبَّهُمُ الرَّبَّانِيُّوتُ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِلَٰهَ وَأَحْصَاهُمُ الشَّعْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾ ﴿[المائدة: 59 - 63].

ثم أخبر عن استهزائهم عند الصلاة، وندائهم بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ [المائدة: 58]، إشارة أن الله تعالى أخبر عن أهل الغفلة والسلو المحجوبين بأستار العزة عن أحوال العزة والمحبة، فقال: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾، أي: دعوتهم إلى محل القرب والنجوى، اتخذوها هزوا ولعبًا لجهالتهم بأحوالها وضلالتهم عن عرفان كمالاتها ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: 58]، أي: لا تدرك عقولهم الفاسدة بالوهم والخيال لذادة شهود ذلك الجمال والجلال، فإنها بمعزل عن تلك الأحوال

لاهية عن درك الوصول والوصول ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: 59]، إشارة إلى أهل العلوم الظاهرة من أهل السلو ﴿هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا﴾ [المائدة: 59]، تنكرون علينا وتحسدوننا وتعبروننا وتؤذوننا ﴿إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [المائدة: 59]، إلا بأن آمتم بإيمان تقليدي بياني، وآمنا بالله وبأنوار هدايته إيماناً حقيقياً عيانياً ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [المائدة: 59]، من الواردات الربانية والعلوم الدنية ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [المائدة: 59]، على الأنبياء من الكتب الإلهية بكشف حقائقها ومعانيها، ورشق دقائقها ومبانيها ﴿وَأَنْ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 59]، خارجون عن الصراط المستقيم من طلب الحق إلى طلب الدنيا وشهواتها، والرضا على جميع أموالها وطلب رياستها، ثم أخبر عمن هو بشر حاله.

وروي خصاله بقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ﴾ [المائدة: 60]، الإشارة أن الله تعالى جعل لإظهار قهره بعض الجواهر الإنسانية المستعدة لقبول فيض صفة اللطف من الرحمانية والمحبة الربانية؛ مستحقاً لقبول فيض صفة القهر من الطرد واللعن والغضب، ينزله أحسن المنازل، ويبعده عن نعت الأخبار الفواضل، وليسكنه حضيض الأشرار الأرازل، مخذولاً عن صراط سوى الطريقة، محجوباً عن شهود الحقيقة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 60]، ثم قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ﴾ [المائدة: 60]؛ أي: جعل صفة الفردية والخنزيرية وعباد الطاغوت من بعض أفاعيلهم ﴿أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ [المائدة: 60]؛ يعني: من هؤلاء ﴿وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: 60]؛ أي: عن طريق الحق المعني أن الفردة والخنازير، وإن كانت ضالة عن طريق الحق بعدم الاستعداد وهؤلاء الذين كانوا مستعدين لسلوك سبيل الحق والوصول إليه، ثم مكاناً منهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الأنفال: 22]، وأضل الأبطال استعداد الوصول كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الأعراف: 179]، وذلك لأن من أعماهم أنهم ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ قَالُوا آمَنَّا﴾ [المائدة: 61]، بالنفاق ﴿وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ﴾ [المائدة: 61]، لا بالإيمان ﴿وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾ [المائدة: 61]؛ أي: الكفر وليس هذا النفاق من شأن الفردة والخنازير، فيقدم النفاق الكفر نزلوا إلى أحسن التنازل وصاروا أشر الأرازل ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ [المائدة: 61]؛

أي: يخفون من رزائل الأخلاق وخبائث الأعراق ﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 62]، من هذه الطائفة ﴿يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ﴾ [المائدة: 62]؛ أي: يسمعون بجذب عظيم في طلب الدنيا ولذاتها وشهواتها ﴿وَالْعُدْوَانَ﴾ [المائدة: 62]، إلى مخالفة الأوامر وتتبع النواهي ﴿وَأَكْلِهِمُ السَّخْتِ﴾ [المائدة: 62]؛ أي: إطعامهم فيما سوى الله وإعراضهم عن الحق ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 62]؛ لأنهم بهذه الأقدام ينزلون إلى أسفل السافلين ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَانِيُّونَ﴾ [المائدة: 63] وهم المشايخ الواصلون من أهل التربية بتسليكهم إياهم إن كانوا مستسلمين قابلين التصرف ﴿وَالْأَخْبَارُ﴾ [المائدة: 63]، علم العلماء المتقون يدعوهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة ﴿عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ﴾ [المائدة: 63]، في طلب الدنيا وما فيها ﴿وَأَكْلِهِمُ السَّخْتِ﴾ [المائدة: 63]، فهو كل شيء غير الحق ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: 63]، المشايخ والعلماء في ترك النصيحة «لأنها الدين النصيحة»^١ ولولا حقيقة هذا المعنى في التوبيخ لما اشتغل أهل الله المحققون بدعوة الخلق، وتربيتهم لاستغرابهم في مشاهدة الحق، وموانستهم به.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ خُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِئِمَّوْا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَآلَقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ لَإِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَافِلِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْحِكْمَةِ مَأْمُونًا وَأَتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَجَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْبَرُوا مِنْ فَوَاحِشٍ وَمِنْ قَتْلِ أَرْحُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَّةٌ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾﴾ [المائدة: 64 - 66].

ثم أخبر عن بعض موجبات اللعنة لأهل الغفلة بقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة: 64]، إشارة أن الله تعالى مهما وكل الإنسان إلى خصائص نفسه وحساسة طبعه وركاكة نظره وعقله بالخذلان يترشح بها في إنانه من صفاته الظلومية

(١) رواه النسائي في مسنده (١٥٦/٧)، والبيهقي في الشعب (٣٢٣/٤).

والجهولية التي جبل عليها حتى يظن السوء، ويقول على الله ما لا يعلم، كما قالت اليهود: يد الله مغلولة؛ أي: من إصابة الخير ومهما أدركته العناية الربانية وأيده بالتأييد الإلهي فما ينطق عن الهوى إلا بما يُلهم أو يوحي كما قال ﷺ: «إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَفِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» ثم أصابهم الحق، وقال: «خُلْتُ أَيْدِيَهُمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا» [المائدة: 64]؛ أي: أيديهم عن إصابة الخير مغلولة، وشأنهم عن تنسيم روائح الصدق مزكوة، وانهم عن أبواب الحق مطرودون إلى خصائص النفس مردودون ثم أثنى على نفسه فقال: «بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» [المائدة: 64]؛ أي: يد اللطف ويد القهر «يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ» [المائدة: 64]، من خزائن اللطف والقهر على المؤمنين من الهداية والإيمان، والإحسان على الكافرين من الضلالة والغواية والكفران وعذاب النيران؛ فيرفع قوة للدرجات العلى ويضع آخرين الدركات السفلى، ويدفع عن قوم الشر والبلاء ويمنع عن قوم الخير والنعماء بل يعم نعم الدفع أو ينخص نعم النفع «وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا» [المائدة: 64]، فيه إشارة إلى أهل الحسد فإنهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وينكرون ذوي الفضل فلا يزيدهم الحسد إلا الطغيان فكما أن مصائب قوم عند قوم فوائد كذلك قوم عند قوم مصائب، ثم أدرك الحسد خذلان الحق وجعل بأسهم بينهم كما قال تعالى: «وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [المائدة: 64]، فلا يوجد ذو جلالاً بينه وبين صاحبه في الحسد عداوة وبغض، والحقد إلى أن يتوارثوا بطناً عن بطن فلا يكون بينهم موافقة في الحقيقة «كُلُّهَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ» [المائدة: 64]؛ أي: يجتمعون لإثارة الفتنة على أهل الحقيقة ويتعفون على إظهار الباطل «أَطْفَأَهَا اللَّهُ» [المائدة: 64]، نار مكرهم وشتت عليهم أمرهم «وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا» [المائدة: 64]، بإظهار الإنكار والغيبة والبهتان وتبجح أحوال أهل الحق عند العوام؛ لكسر قلوبهم في نظر الخلق ليحقروا بعد وقرؤا «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» [المائدة: 64]، الذين يفسدون اعتقاد الخلق في أرباب الصدق وأهل الحق.

ثم أخبر عن إصلاح حال من يقبل الإصلاح بقوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ

آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفْرُنَا عَنْهُمْ سَبْعًا مِمَّنْ ﴿[المائدة: 65]، الإشارة ولو أن أهل الكتاب؛ يعني: أهل العوام الظاهر وآمنوا بالعلوم الباطنة وأقروا وصدقوا أهلها فيما يخبرون عنها، واتقوا الإنكار والاعتراض والحسد عليهم لكفر عنهم سيئاتهم، وهي الغفلة عنها والجهل بها والإنكار عليها، والحسنات التي تصدر عن الأبرار بالعكوف على الأعمال البدنية دون القلبية ولزوم العلوم الظاهرة بالإعراض عن العلوم الباطنة، فإنها سيئات المقربين ﴿وَلَاَدْخُلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [المائدة: 65]؛ أي: لأنزلناهم مع المقربين منازل الأولياء والصديقين ودرجات الشهداء والصالحين ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [المائدة: 66]، في القرآن المجيد والكتب المنزلة والصحف الأولى؛ يعني: لو علموا بمقتضياتها ولزموا مستحسناتها، وهي تزكية النفس عن خصائصها الذميمة وتحليتها بدوام الذكر ومراقبة السر لحصول الأخلاق الكريمة ومخالفة الهوى وإيثار الآخرة على الأولى يدل على هذا التحقيق قوله تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: 14] إلى آخر السورة.

﴿لَا تَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [المائدة: 66]؛ يعني: رزقوا من الواردات الروحانية والمشاهدات الربانية ﴿وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ [المائدة: 66]؛ أي: تسخر النفس باهمم العلية بأن ينهوها ويجعلوا مرادتها تحت أقدامهم ليصلوا إلى مقامتهم كقوله تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ مِنَ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: 40-41]، ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾ [المائدة: 66]؛ أي: علماء السوء ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْمِلُونَ﴾ [المائدة: 66]، فيما يحسدون أهل الحق وينكرون عليهم ويؤذونهم بالكذب والافتراء والتخفية.

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَنْ تُفْعَلَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾ قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابُ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُتْلَىٰ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيُزِيدَكُمْ كَيْدًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٣٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالصَّامِرُونَ ۖ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا مِّمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ [المائدة: 67 - 70].

ثم أخبر عن تبليغ الرسالة وعدم الالتفات بأهل هذه الحالة وسوء المقالة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: 67]، إشارة إن الله تعالى أمر الرسول ﷺ أن يبلغ الرسل إليه من دينه مطلقاً بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: 67]، فاندرج تحت الأمر ما أنزل إليه من ربه من الوحي والإلهامات والمنامات والوقائع والواردات والمشاهدات والكشوف والأنوار والأسرار والأخلاق والمواهب والحقائق ومعاني النبوة والرسالة كلها.

ثم أكد الأمر بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: 67]؛ لأن الحكمة في إرسال الرسول أن يكون الرسول داعياً إلى الله بإذنه، ويكون لهم في سلوك الطريق هادياً إلى صراط مستقيم إلى الله وسراجاً منيراً يهتدي به ويقتدي إلى أن يوصلهم إلى الله تعالى، فحقائق النبوة والرسالة والمشاهدات والكشوف كلها منازل منارات ومقامات أحوال النواصل السائرين إلى الله تعالى، فالرسول إن لم يبلغ بعض هذه الحقائق إلى العباد؛ فلا يمكنهم الوصول إلى الله تعالى، فلا يحصل مقصود ما أرسل منه، ففي الحقيقة ما بلغ رسالته بالكمال إلا أن للتبليغ مراتب بحسب ما أنزل إليه، كما أنزل إليه بأحوال مختلفة، فالتبليغ بالعبادة؛ وتبليغ بالإشارة وتبليغ بالتأديب والتهذيب، وتبليغ بالتعليم وتبليغ بالتزكية وتبليغ بالتحلية وتبليغ بالأخلاق وتبليغ بالضرة وتبليغ بجذبات الولاية، وتبليغ بقوة النبوة والرسالة وتبليغ بالشفاعة، وهذا سر عظيم يتضمن حقائق كثيرة، ولهذا السر قال ﷺ: «يحتاجون إلى شفاعتي يوم القيامة حتى إبراهيم عليه السلام».

واعلم أن للحق أيضاً مراتب في قبول الدعوة والرسالة وحقائقها، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ أَهْلُهُ﴾ [الأنعام: 124]، حيث يجعل رسالته، ولهذا التفاوت في قبول الدعوى على حسب الاستعدادات المختلفة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله ﷺ وعانيين من العلم، فأما أخذه فقد بشته، وأما الآخرة فلو بشته ليقطع هذا البلعوم، ثم قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ

يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» [المائدة: 67]؛ أي: يعصمك بأوصاف لاهوتيك عن أوصاف ناسوتيتك؛ لتصرف في الخلق بقوة اللاهوتية فتوصلهم إلى الله، ولا يتصرفون فيك فيقطعوك عن الله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: 67]؛ يعني: من سته ^١ أن لا يهدأ إلى حضرته قوماً جحدوا نبوة الأنبياء، وما قبلوا رسالة الرسل ليلفوا إليهم ما أنزل إليهم من ربهم، وأنكروا على الأولياء وما استمسك بعروة ولايتهم؛ ليوصلوهم إلى الله تعالى سنة الله ﴿الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: 23].

ثم أخبر أن المتمسكين بأقوال أهل الحق بقوامات ما ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: 68]، إشارة أن الخطاب يعم جميع من أنزل إليهم الكتب، ويخص لأرباب العلوم الظاهرة المحرومين عن العلوم الباطنة ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾ [المائدة: 68]، من حقيقة الدين بمجرد تعلم العلوم الظاهرة وشرائع الدين، أنتم الغافلون عن العلوم الباطنة وحقيقة الدين ﴿حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [المائدة: 68]؛ يعني: حتى تقيموا أحكام ظاهرها وباطنها، وزينوا ظاهرهم وباطنكم بالأعمال والأحوال التي بشير إليها ظاهرياً وباطنها وهذا احتمالاً بتصور إلا بمقدمتين ونتائج أربع، فأما المقدمتان فأولهما: الجذبة الإلهية، وثانيها: التربية الشيخية، وأما النتائج فأولها: الإعراض عن الدنيا وما يتعلق بها كلها، وثانيها: التوجه إلى الحق بصدق الطلب، وهي من نتائج الجذبة، ثم تزكية النفس عن الأخلاق الذميمة ونحلية القلب بالأخلاق الإلهية، وهما من نتائج التربية الشيخية باستمداد القوة النبوية ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 68]؛ يعني: من العلماء التوبة ﴿مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: 68]، من أنصاف الربوبية يا أهل التحقيق في العبودية ﴿طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ [المائدة: 68]، إنكاراً وحسداً ﴿فَلَا تَأْسَ﴾ [المائدة: 68]، يا أهل التحقيق ﴿عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: 68]، الجاحدين المنكرين فإنهم خلقوا مستعدين لهذا الإنكار الموصل إلى دركات النار.

ثم أخبر عن إيمان أهل الإتيقان بقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

(1) أي: يحفظ ظاهره من أن يمسك أذاهم، فلا يتسلط بعد هذا عليك عدو، أو يهون يترك عنهم حتى لا يقع احتشام منهم، ويقال: يعصمك من الناس حتى لا تفرق في بحر التوهم؛ بل تشاهدكم كما هم؛ وجوداً بين طرفي القدم [تفسير القشيري (2/ 148)].

وَالصَّابِرُونَ ﴿المائدة: 69﴾، إشارة أن من ادعى الإيمان وأظهر من الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون ﴿وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ﴾ [المائدة: 69]، من هؤلاء ﴿بِالله﴾ [المائدة: 69]، بهداية الله ونوره ولا بالتقليد والنفاق بالعادة المعتادة بين قومه وأهل بلده ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [المائدة: 69]؛ أي: شاهد بنور الله الذي حقيقة الإيمان يوم الآخرة وحقيقة الجنة والنار كما قال حارثة ؓ وكانى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وأهل النار يتعادون ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 69]، فيما لا يكون على شيء فإنهم يقيمون بأنك كنز التوراة والإنجيل والقرآن عملاً بالظاهر والباطن ﴿وَلَا هُمْ يُخَزَّنُونَ﴾ [المائدة: 69]، على ما يقاسون من شدائد الرياضات والمجاهدات من مخالقات النفس في ترك الدنيا، وقمع الهوى ولا على ما أصابهم من البلاء والمحن والمعيبات والآفات، وهذا حال خواص الأولياء كما قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: 62].

ثم أخبر عن أهل الهوى بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة: 70]، الإشارة إنا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل؛ يعني: يوم الميثاق مع ذريات بني آدم؛ إذ أخرجهم من ظهر آدم في التوحيد والمعرفة في غيبة الأجساد، ثم ﴿وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا﴾ [المائدة: 70]، في حضورهم بالأجساد في عالم الشهادة من الإلهامات الربانية والواردات الروحانية والرسل الحسدانية ﴿كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ﴾ [المائدة: 70]، من هؤلاء ﴿بَيَّنَّا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ﴾ [المائدة: 70]؛ أي: على خلاف هوى نفوسهم وكانوا مغلوبى الهوى يجلبهم الهوى عن استماع الحق ورؤية الشواهد ومعرفة الرسل ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا﴾ [المائدة: 70]، من الإلهامات والواردات ﴿وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ [المائدة: 70] من الرسل ظاهراً فعبدوا الهوى، واتخذوا إلههم أهوائهم.

﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَخَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُ بَعِثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا فَسُوءُوا بَيْنَهُمْ لَمَنِ سَمِعُوا حِكْمًا فَذَرُوهَا وَعَبَدُوا﴾ [المائدة: 71-72].

﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَخَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُ بَعِثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا فَسُوءُوا بَيْنَهُمْ لَمَنِ سَمِعُوا حِكْمًا فَذَرُوهَا وَعَبَدُوا﴾ [المائدة: 71-72].

﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَخَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُ بَعِثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا فَسُوءُوا بَيْنَهُمْ لَمَنِ سَمِعُوا حِكْمًا فَذَرُوهَا وَعَبَدُوا﴾ [المائدة: 71-72].

﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ﴾ [المائدة: 71]، عبادة الهوى وتكذيب الرسل وقتلهم ﴿فِتْنَةً﴾ [المائدة: 71]، عليهم وإن سألوا عقوبتها عاجلاً دون أجلًا ﴿فَعَمَّوْا﴾ [المائدة: 71]، بعيون القلوب عن شواهد الحق ﴿وَصَمَّوْا﴾ [المائدة: 71]، بأذان القلوب عن استماع الإلهامات وإحساس الواردات عقب غلبة الهوى، وتكذيب الرسل وقتلهم عقوبة لذلك عاجلاً ﴿ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 71]؛ أي: على بعضهم من قابل التوبة وأهل الرجوع إلى الحق ﴿ثُمَّ هَمَّوْا وَصَمَّوْا﴾ [المائدة: 71]؛ يعني: بعضهم ممن لم يكونوا قابل التوبة وأهل الرجوع، كما بين وقال: ﴿كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصَبْرٍ﴾ [المائدة: 71]، في الأزل بتقدير ﴿يَتَمَلَّوْنَ﴾ [المائدة: 71]، اليوم من الخير والشر، فقدر ما شاء كما شاء لمن شاء، فيجازيهم ما يشاء ومهما يشاء.

ثم أخبر عن بعض ما قدر لمن قدر كيف قدر بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: 72]، إشارة أن النصارى لما أرادوا أن يسلكوا طريق الحق بعدم العقل وينظروا إلى أحوال الأنبياء بنظر العقل تاهوا في أودية الشبهات؛ فانقطعوا في بوادي الهلكات جل جناب القدس عن إدراك الأنس هيئات هيئات، وهو حال من يقفوا أثرهم فأطرت النصارى عيسى عليه السلام إذ نظروا بالعقل في أمره، فوجدوا مولوداً من أم بلا أب فحكم عقلهم أن لا يكون مولود بلا أب، فبينهم أن يكون هو ابن الله واستدلوا على ذلك بأنه يخلق من الطين كهينة الطير ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخبر عما يأكلون في بيوتهم وما يدخرون وهذا من صفات الله، ولو لم يكن المسيح ابن الله لما أمكنهم هذا، وإنما أمكنه لأن الولد سرُّ أبيه، وقال بعضهم: إن المسيح لما استكمل تزكية النفس عن صفات الناسوتية حلت لاهوتية الحق في مكان ناسوتيته؛ فصار هو الله تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً، ثم اعلم أن أمة محمد ﷺ لما سلكوا طريق الحق بأقدام جنابات الألوهية على وفق المتابعة الحبية أسقط عنهم كلفة الاستدلال ببراهين الوصول والوصول، كما كان حال الشبلي - رحمه الله - حين غسل كتبه بالماء فكان يقول: نعم الدليل أنتم، ولكن الاشتغال بالدليل بعد الوصول إلى المدلول محال، فهؤلاء القوم بعد ما وصلوا إلى سرادقات حضرة الجلال شاهدوا بأنوار صفات الجمال أن الإنسان هو الذي حمل أمانة الحق من بين سائر المخلوقات، وهي فيض نور الإلهية بواسطة الأنبياء فهم مخصصون بأحسن التقويم

في قبول هذا الكمال؛ فيتحقق لهم أن عيسى عليه السلام لما صار قابلاً بعد التزكية والتخلية والمحبة كان يخلق من الطين كهينة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله؛ أعني كان صورة الفعل منه ومنشأ صفة الخالقين حضرة الألوهية، وهذا كما أن لكرة البلور المخروط استعداد في قبول فيض الشمس إذا كانت في محاذاتها، فتقبل الفيض وتحرق اللوح المحاذي لها بذلك الفيض فمصدر الفعل المحرق من الكرة ظاهراً ومنشأ الصفة المحرقة حضرة الشمس حقيقة؛ فصارت الكرة بحسن الاستعداد قابلة للفيض والظهر منها صفات الشمس، وما حلت الشمس في كرة البلور تفهم إن شاء الله وحده.

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَلَّهُ هَفُوذٌ رَجِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَتَتْهُ صِذْقَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ بِأُحْثَانٍ لِّلطَّعَامِ أَنْظِرْ صَافِيَّ بُيُوتٍ لَهُمْ أَلَا يَكْتُمُونَ ﴿٧٥﴾﴾ [المائدة: 73 - 75].

وكذلك حال الأنبياء في المعجزات وكبار الأولياء في الكرامات والفرق أن الأنبياء مشغولون بهذا المقام والأولياء متبعون، فالله تعالى كفر الخلوية والأقانيمية وهم البعقوبية والنسطورية والملكانية من النصارى، وقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: 72]؛ أي: ضل به وأثنى على توحيد الله وإقراره في العبودية ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ [المائدة: 72]، بالخالفية والمالكية؛ يعني: الذي أعبدته وأنتم عبيده وهو ربه وربكم بالخالفية ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: 72]؛ أي: يقول بإلهية أحد غير الله فهذا شرك لا يغفر، ولهذا قال: ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: 72]، وأما شرك الرياء فيحمل المغفرة ولا يحرم عليه الجنة بل يحرم عليه القرية، ومن حُرِّمَ الجنة ﴿وَمَا أَوَاهُ النَّارُ﴾ [المائدة: 72]، فيعذب بنار الفرقة مع الحرقة ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 72]، الذين وضعوا الإلهية غير موضعها ﴿مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: 72]، يوصلون لهم ما قطعوا على أنفسهم من عقد التوحيد.

ثم قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: 73]؛ يعني: في اللاهوتية كفرهم الله بأنهم أضافوا اللاهوتية إلى ثلاثة وأثبتوا عند الله، وهذا من غاية الخذلان، ويحكم العقل عليه بالبطلان أن عيسى ابن مريم عليه السلام كانا محدثين مخلوقين والمحدث المخلوق كيف يكون لها خالقاً قديماً، وهذا لا يخفى على المجانين فكيف على العقلاء، فقال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [المائدة: 73]، الذي هو صانع كل شيء وخالقه ﴿وَإِنْ لَمْ يَتَّهَوْا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المائدة: 73]، بما قالوا ويكفرهم ﴿مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 73]؛ أي: من الذين لم يتنزهوا عن هذا القول؛ لأن الله قدر لهم الكفر بين تقي من تقي في بطن أمه ﴿هَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: 73]، لا يفارقهم أبداً الله.

ثم أخبر أن باب التوبة عليهم مفتوح، وأن الغفران ممنوح بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ هَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 74]، إشارة أن الله تعالى نفى الألوهية عن عيسى عليه السلام وأثبت له بنوته من مريم، وأنه اشتملت عليه الأرحام وتناوبته الأيام، وأثبت له الرسالة وأثبت الرسل قبله، وإنهم قد خلوا، وإن ما يظهر منه من المعجزات فهو مثل ما كان يظهر من الرسل، وأثبت أنها مريم أم عيسى، وإن لها مقام الصديقية التي هي تتلو النبوة ونفى الإلهية عنها، وأثبت الحاجة الماسة إلى الطعام لها وإصابة الضرورة إلى أن يتخلصا من قضايا الطعام، احتج بهذه الضرورات البشرية عدم استحقاق الربوبية لها ونفى الإلهية عنها وغير ذلك من الأسرار والحقائق في ضمن هذه الكمالات البليغة الفصيحة المعدودة، وهي قوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ [المائدة: 75]، إلى قوله: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة: 75]، ثم قال تعالى إظهاراً لما بين الآيات إلى ﴿انْظُرْ كَيْفَ نَبَيُّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ﴾ [المائدة: 75]، وهي تضمين المعاني والحقائق الكثيرة في هذه الألفاظ اليسيرة، والآية الأخرى هي نفس عيسى ومريم، كقوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون: 50]، وذلك أن آية الأنبياء فيما غير أنفسهم إعجاز الخلق، وكان آية عيسى وأمه في نفسها بأن مريم ولدت مولوداً من غير زوج، وأن عيسى ولد من غير أب إظهاراً للقدرة ﴿ثُمَّ انْظُرْ﴾ [المائدة: 75]؛ أي: من جعلهم الله بالخذلان ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 171]، ﴿أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ [المائدة: 75]؛ أي: يصرفون عن وجه الحق مع ظهور

الآيات الدالة عن الحق.

﴿ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٧٦) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لَيْسَ الَّذِينَ يَكْفُرُوا مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ [المائدة: 76 - 79].

ثم نفى إيصال النفع والضرر عن قدرة عيسى عليه السلام مع تمكينه من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فقال تعالى: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [المائدة: 76]؛ لكي تهتدوا إلى التوحيد، ولتعلموا أن ما ظهر عن عيسى عليه السلام من الإبراء والإحياء كان بإذن الله وقدرته ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ [المائدة: 76]، بما تحدث به أنفسهم عند تعليق القلوب بدون الرب في استدفاع الشر واستجلاب الخير ﴿الْعَلِيمُ﴾ [المائدة: 76]، بمن يدفع عنهم الشر ويصيبهم الخير، فإذا الضر والنافع وهو الذي يخاف ويرجى في الضراء والسراء لا غير.

ثم أخبر عن الغلو من السلو بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: 77]، إشارة أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [المائدة: 77]، مع المقلدين من أهل الكتاب؛ لأنه قال ﴿فِي دِينِكُمْ﴾ أي: في مذهبكم الذي اتخذتم بالتقليد من أهل الأهواء والبدع، ما قال في الدين مطلقاً لأن الغلو في دين الحق حق، ولهذا قال تعالى: ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 77]؛ أي: فيما غير الحق من دينكم؛ يعني: الغلو بما هو الحق من دينكم حق، ثم أكد ما بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ﴾ [المائدة: 77]؛ إذ غلب عليهم الهوى فأتخذوه إلهًا يعبدونه على اتباعه، وزين الشيطان في أعينهم الشبه المعقولة والمشوبة بالهوى فضلوا بها من قبل ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا﴾ [المائدة: 77]، من جهال المبتدعة ومقلديهم في اتباع أهوائهم وشبههم، وضلوا يعني: كلا الفريقين التابع والمتبوع ﴿عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: 77]؛ يعني: استقامة طريق الوصول إلى الحق، فإن

المداية الحقيقية هي الانقطاع عن الخلق والتولي عن طريقه ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَهَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: 78]، فيه إشارة إلى سر الخلافة، وهو أن الإنسان الكامل الذي يصلح للخلافة الحق هو مظهر صفات لطفه للحق وقهره، فقبولهم قبول الحق، ورددهم رد الحق، ولعنهم لعن الحق، وصلاتهم صلاة الحق، فمن لعنوه فقد لعنه الحق، ومن صلوا عليه فقد صلى عليه الحق؛ لقوله تعالى لنبيه وحبيبه ﷺ: ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: 103]، ثم قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾ [الأحزاب: 43]، فمظهر اللعن كان لسان داود وهيسى، وكانت اللعنة من الله حقيقة، كقوله: ﴿لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ [النساء: 47]، وهم الذين لعنهم داود ﷺ صرح هاهنا أن اللعن كان منه تعالى، وإن كان لسان داود ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [المائدة: 78]؛ أي: موجب اللعن كان مخالفة أمر الحق والاعتداء وهو الإصرار على العصيان وترك التوبة بدل عليه بالعدة ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ [المائدة: 79]؛ يعني: كانوا يصرون على فعل المنكر، وإنما سمي العصيان منكراً؛ لأنه يوجب المنكرة كما سمي الطاعة معروفاً؛ لأنها توجب المعرفة ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: 79]، الإصرار على الفعل المنكر لأن الإقدام على الفعل المنكر معصية والإصرار على المعصية كفر.

﴿كَرِهُوا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ ٨٠ ﴿وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ٨١ ﴿وَاللَّهُ وَالنَّبِيُّ وَمَا أَنزَلَ إِلَهُ مَا أَغْدُوهُمْ أَوْلِيَّةَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسَقُونَ﴾ ٨٢ [المائدة: 80 - 81].

ثم أخبر عن نتائج إصرارهم بقوله تعالى: ﴿كَرِهُوا كَثِيرًا مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 80]؛ يعني: من المصيرين ﴿يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المائدة: 80]، وتولي الكافر في كفره، كقوله ومن يتلوهم منكر، فإنه منهم ﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [المائدة: 80]؛ يعني: ما يقولون الكفار ﴿أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 80]؛ لأن ذلك التولية موجبة لسخط الله عليهم فإن موالاته الأعداء توجب معادات الأولياء ﴿وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ [المائدة: 80]؛ يعني: عذاب معادات الحق لا ينقطع أبداً.

ثم استدل على كفر من يتولى الكافر وهو يزعم أنه مؤمن بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿المائدة: 81﴾، إيمانًا حقيقيًا ﴿وَالنَّبِيِّ﴾ [المائدة: 81]، ويؤمنون بنبوة محمد ﷺ على التحقيق لا على التقليد ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ﴾ [المائدة: 81]، من القرآن والحكمة والحقائق ﴿مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: 81]؛ لأنهم أعداء الله والمؤمنين من كان الله وليه والرسول والمؤمنون، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ [البقرة: 257]، ﴿وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 81]؛ يعني: من الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله والنبي ﴿فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 81]، خارجون عن وصف الإيمان وحقيقته، وهم يظنون أنهم يؤمنون وهم أهل الأهواء والبدع، ومفهوم الخطاب أن أيضًا كثيرًا منهم مؤمنون على الحقيقة.

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ إِنَّكَ بِأَنْ مِنْهُمْ فِتْنِيَّةٌ بَيْنَ وَدْهَانَا وَأَنْهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَأَلُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾﴾ [المائدة: 82 - 83].

ثم أخبر عن اليهود وشدة عداوتهم والنصارى وقرب مودتهم بقوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ﴾ [المائدة: 82]، إشارة أن اليهود لما انحرفوا عن الصراط المستقيم وانصرفوا عن الدين القويم شاركوا المشركين في إبطال الاستعداد الروحاني لقبول الإسلام الفطري؛ فصاروا أصدقاء وأعداءًا لأهل الإيمان أشد عداوة لهم من جميع الناس؛ لقوله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: 82]، وذلك لأنهم بدلوا دين موسى ﷺ بما اقتضت آراءهم واتبعوها وأشهدت أهواءهم وفازوا بالطبيعة على الشريعة، وتساووا مع المشركين في الكفر بالحقيقة، ثم بين الله تعالى أن النصارى الذين يبدلون دين عيسى ﷺ لما أخذوا بوصية عيسى ﷺ واتبعوا العلم والعبادة والرتب، ولم يبطلوا استعدادهم الروحاني القابل للإسلام الفطري ثبت لهم، والمودة لأهل الإيمان لمناسبة أرواحهم فإن تعارف الأرواح يوجب الائتلاف بين الأسباب فقال تعالى: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ

آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِيْنَ وَرُحْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ [المائدة: 82]؛ يعني: مقارنة النصارى إلى أهل الإيمان ومودتهم بإيهم بركة علمائهم تحققوا بعلمهم ورهبهم وصفاء قلوبهم وصدق طويتهم أن دين الإسلام حق، وعرفوا أمارات وعلامات وجدوها في الإنجيل في وصف محمد ﷺ وأصحابه وحقيقة دينه كما أخبر الله تعالى عن حالهم بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 83]، فكانوا يخبرون النصارى ما وجدوه في الإنجيل من نعت محمد ﷺ فالمستعدون منهم للإيمان يؤمنون به ويصدقونه، فإذا بلغ إليهم الدعوى يتفادون ولا يستكبرون، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [المائدة: 82]، حين دعوا إلى التوحيد بخلاف المشركين، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ﴾ [المائدة: 83]، إشارة أنهم سمعوا إذا سمعهم الله لما علم فيهم خيراً من أحسن الاستعداد الفطري في إنزال إلى الرسول من كلامه القديم كما أنزل إلى الذرات التي أخرجها من ظهر آدم إذ قال لهم: ﴿الَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، فأسمعهم كلامه ووفهم للجواب الصواب حتى شهدوا بربوبيته وقالوا: ﴿بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ [الأعراف: 172] فكَذَلِكَ أَسْمَعُهُمْ هَاهُنَا كلامه وعرفهم حقيقة كلامه؛ فاشتاقوا إليه وتذكرت قلوبهم ما شاهدوا عند الميثاق من تلك المشاهدة؛ فبكوا بكاء الشوق وبكاء المعرفة كما أخبر عنهم، وقال تعالى: ﴿تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 82]، في الحق على أرواحهم؛ فكوشت في الغيب بشواهد الحق فعرفوه وأمنوا به قالوا: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [المائدة: 83]، الذين شهدوا يوم الميثاق بالربوبية طوعاً ورجوة، فإن بعض الأرواح شهدوا كرها ورهبة.

﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ (٨٤) فَأَنبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾ بِمَنَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُخَرِّمُوا طَيبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَسْتَدُوا بِتِ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُقْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ [المائدة: 84 - 88].

ولهذا اختلفت أحوالهم هاهنا ﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: 84]، بعد شهود الشواهد ﴿وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 84]، من لوامح المعرفة وطوالع المحبة ﴿وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ [المائدة: 84]؛ يعني: فلما شهدنا الشواهد اشتقنا إلى المشاهدة وطمعنا في الدخول في زمرة الواصلين وجملة الصالحين للوصول والوصول ﴿فَأَنبَاهَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [المائدة: 85]، فعل إثابة الجنان بما قالوا عن شهود، ومفهوم الخطاب مبني بأنهم موحدون بما نالوا وبما سألوا وقالوا: ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: 85]، الذين يعبدون الله على الشواهد والشهود فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه^(١).

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المائدة: 86]، ستروا بحجب أوصاف البهيمية والسبعية والشیطانية؛ فأعمى أبصارهم اسمعوا فلم يسمعوا شاهدوا فلم يبرروا ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [المائدة: 86]؛ إذ لم يبرروا ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [المائدة: 86]؛ أي: هم الذين خلُقوا للنار، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: 179].

ثم أخبر عن سمعوا فاستمعوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: 87]، إشارة أن الله تعالى خاطب من رزقهم الإيمان الحقيقي وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾، أي: لا تحرموا على أنفسكم بشغل الاستعداد بتمتعات الحيوانية والانتفاعات الجسدية أي: طيبات ما أحل الله لكم خاصة دون سائر المخلوقات من الحيوانات والمنافقين والكفار بل فضلاً على الملائكة المقربين، وهي المواهب الربانية عند صفاء الروحانية من المكاشفات وحمل الأمانة التي اختص بحملها نفس الإنسانية، ولهذا قال تعالى: ﴿مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾، أي: عدها لكم وأعدكم لها ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: 87]، ولا تجاوزا عن حد العبودية بدعوة النبوة والحلول والاتحاد، وهما كالنصارى والحيلولية وبعض الشطاح تعالى الله عما يقول الظالمون

(١) رواه البخاري في صحيحه (١٢/١٦)، ومسلم في صحيحه (١/١١٤).

ويتوهم الجاهلون علواً كبيراً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: 87]؛ يعني: من تجاوز حده إلى ما ليس هو حده ﴿وَكُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 88]؛ أي: جدوا واجتهدوا في طلب ما رزقكم وخصكم به من تجلي جماله والجلال ما يكون بريئاً من وصمة الحدوث من مواهب الحق، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب فالطيب الذي يقبله الحق من أن يكون متبرئاً عن المحدثات؛ ليكون محلاً لقبول ما هو بريء من وصمة الحدوث فافهم جيداً، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة: 88]؛ أي: اتقوا من غير الله بالله لتكونوا واصلين به بعدما أنتم به مؤمنون.

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]؛ إشارة أن لا يؤاخذكم أهل الإيمان بقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة: 89]؛ إشارة أن لا يؤاخذكم أهل الفقه باللغو في أيمانكم عند استيلاء النفس وغلبات صفاتها وسلطان الهوى في أثناء المجاهدة وشدة المكابدة وإعواز المشاهدة أن تخلقوا بالآيات على التبرم من ولاية ملالة النفس وكلاله التقوى، ثم إذا كسحت عن سموات قلوبكم غمام القبض تعدون الولاء عين الفرض ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]، على الهجران وقصدتم الصدود بالخذلان فأبديتهم الشاقة وأخفيتهم الكرامة وتعرضتم للملامة ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾ [المائدة: 89]؛ أي: فكفارة ما عقدتم وقصدتم إليه ﴿إِطْعَامُ حَشْرَةٍ مَسْكِينٍ﴾ [المائدة: 89]، وهم الخواص الخمس الظاهرة والباطنة فإنها مدخل الآفات وموئل الفترات ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وهم القلب والسير والروح والغنى، وطعامهم الشوق والصدق والإخلاص والتفويض، وعملهم الرضا والأنس والهيبة والشهود والكشوف بواسطة الذكر والتذكير، وتفكروا والتفكر والتشوق والتوكل والتعبد والخوف والرجاء، فإطعام الحواس الظاهرة والقوى الباطنة هذه الأطعمة باستعمالها في التعبد بها والتحفظ عما ينافيها ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [المائدة: 89]؛

[89]، وهو ألباس الحواس والقوى بلباس التقوى ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]، النفس عن عبودية الهوى والحرص على الدنيا: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ [المائدة: 89]، السبيل إلى هذه الأشياء ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيِّمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وذلك لأن الأيام لا تخلو عن ثلاث إما يوم قد مضى، أو يوم قد حضر، أو يوم قد بقي، فصيام اليوم الذي قد مضى بالإمساك عما عقد عليه أو قصد إليه أو بالصبر على التوبة عنه، وصيام الذي قد حضر بالإمساك عن التغافل عن الأهم وبالصبر عن الجدل والاجتهاد، وبذل الجهد في طلب المراد وصيام اليوم الذي قد بقي بالإمساك عن فسخ العزيمة في ترك الجريمة، وفسخ الإخلاص في طلب الخلاص وبالصبر على قدم الثبات في تقديم الطاعات والمبرات وصدق التوجه إلى حضرة الربوبية بمساعي العبودية من لغو اليمين عند أرباب اليقين أعلم أن الطالب الصادق عند غلبات الشوق ووجدان الأرق يقسم عليه بكماله وجلاله أن يرزقه شغية من إقباله ووصاله وذلك في شريعة الرضا لغو، وفي مذهب التسليم سهو فيعفو عنه رحمة عليه لضعف حاله ولا يؤاخذ بمقاله، وإن الأولى الذوبان والحمد بحسن الرضا تحت جريان أحكام المولى في القبول والرد والإقبال والصد وإيثار الاستعانة في أداء حقوقه على الكرامة، وعلى لذة تقرّبه وإقباله وشهوة وصوله ووصاله، كما قال قائلهم:

أريد وصاله ويريد هجري فأتارك ما أريد لما يريد

وحقك ما نظرت إلى سواك بعين مودة حتى أراك

وهذا حكم التوحيد لغو وعن شهود الأحدية سهو وأين في الدار ديار، ومن أنت في الرفعة حتى يتحقق لك وصله أو بحر بل هو الله الواحد القهار ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ﴾ [المائدة: 89]، وفي مرآة روجه وصفاته الوجدانية القهارية ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]، نعمة رؤية هويته بوحدانيته.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَلْأَلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾﴾ [المائدة: 90 - 91].

ثم أخبر عن الاجتناب عن الخمر والميسر والأزلام والأنصاب بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٠﴾ [المائدة: 90]، إشارة أن الله تعالى أخبر عباده المؤمنين عن الأعمال التي يوسوسهم بها الشيطان ويضلهم عن طريق الهدى ويهلكهم بمتابعة الهوى، وإن النجاة والفلاح في اجتنابها فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: 90] إيمانًا حقيقيًا مستفادًا من كتابة الحق بقلم العناية في قلوبهم ﴿إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: 90].

﴿إنما الحمر﴾ فلأنها تخمر العقل وهو نور روحاني علو من أوليات المخلوقات ومن طبعه الطاعة والانقياد والتواضع لربه كالملك وضده الهوى، وهو ظلمة نفسانية سفلية من أخريات المخلوقات من طبعه التمرد والمخالفة والآباء والاستكبار عن عبادة ربه كالشيطان، فإذا خمر الحمر نور العقل يكون العقل مغلوبًا لا يهتدي إلى الحق وطريقه، ثم يغلب ظلمة الهوى فتكون النفس أمارة بالسوء وتستمد من الهوى فيتبع بالهوى السفلي جميع شهواتها النفسانية مستلذاتها الحيوانية السفلية، فيظفر بها الشيطان فيوقعها في مهالك المخالفات كلها ولهذا قال ﷺ: «الحمر أم الخبائث» : لأن هذه الخبائث كلها تولدت منها.

وأما الميسر فإنه فيه تهيج أكثر الصفات الذميمة مثل الحرص والبخل والكبر والغضب والعداوة والبغض والحقد والحسد وأشباهها وبها يضل العبد عن سوء السبيل.

وأما الأنصاب فهي تعبد من دون الله فيها يصير العبد مشركًا بالله.

وأما الأزلام ما يلتفت إليه عند توقع الخير والشر والنفع والضر من دون الله وأنها من المضلات، فإن الله هو الضار النافع، ثم قال تعالى: ﴿رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: 90]؛ يعني: هذه الأشياء أحب شيء من أعمال الشيطان التي يغوي بها العبد ويضلهم عن صراط الحق وطريق الرشاد، ثم قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: 90]، يعني: اجتنبوا الشيطان ولا تقبلوا وساوسه واتركوا هذه الأعمال الخبيثة ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]، تخلصون من مكائد الشيطان وجناية هذه الأعمال آفاتنا ومعناها وتظفرون بالقربات والمواصلات ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾

[المائدة: 91]، والصفات الذميمة التي ذكرناها ﴿فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [المائدة: 91]، كما ذكرناها ﴿وَيَعْبُدُكُمْ هُنَّ ذِكْرُ اللَّهِ﴾ [المائدة: 91]؛ يعني: عن شهود قلوبكم مع الله تعالى ﴿وَهِيَ الصَّلَاةُ﴾ [المائدة: 91]؛ يعني: لذة المناجاة مع الله تعالى وعروج الأرواح إلى الله فإن الصلاة معراج المؤمن ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91]؛ أي: فاتركوا هذه المعاملات التي من عمل الشيطان لتفوزوا بمواصلات الرحمن في نعيم الجنان.

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٩٣﴾ بِمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَتَّبِعُوكُمُ اللَّهُ يَسْتَوِي مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ٩٤ فَمَنْ أَحْدَثَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٥﴾ [المائدة: 92 - 94].

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: 92]، فما يأمركم بها يقربكم إليه ويباعدكم عنكم ﴿وَاطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: 92]، بخرجكم من ظلمات وجودكم إلى نور شهود معبودكم ﴿وَأَحْذَرُوا﴾ [المائدة: 92]، المخالفات فإنها تباعدكم عن الله وتزيد في حجب أنانيتكم ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 92]، عن طلب الحق في متابعة النبي ﷺ: ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ [المائدة: 92]؛ يعني: على الرسول التبليغ والدلالة وعليكم المتابعة وعلينا التوفيق والهداية ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [المائدة: 93]، يعني: بالتقليد لا بالتحقيق ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة: 93]؛ أي: حافظوا على الأوامر والنواهي ﴿جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: 93]؛ يعني: من المباحات ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ [المائدة: 93]، الشبهة والإسراف ﴿وَأَمَنُوا﴾ [المائدة: 93]، بالتحقيق بعد التقليد، فإن الأعمال الصالحات أنوار الهداية واتقاء الشبهة فعل أقدر الأعمال بتنور القلوب بالأنوار، وعلى قدر الأنوار تكاشف القلوب بالأسرار ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة: 93]، ففائدة التكرار فيه أن الأذى يشير إلى الأعمال البدنية مثل المحافظة على الأوامر والنواهي، والثاني يشير إلى الأعمال القلبية مثل تصفيته القلوب عن دنس كل حب في حب الله وطلبه تحليتها بالصدق والإخلاص والتوكيل والتسليم والرضا واليقين وبجميع الأخلاق الحميدة ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا﴾

[المائدة: 93]، الالتفات بغير الله بحيث ما رضوا من الله بشيء دونه ﴿وَأْمَنُوا﴾ [المائدة: 93]، بواحدة أي: تيقنوا أنه تعالى المعاصي يوجد باب لطفه كما قال تعالى: «ألا من طلبني وجدني ومن طلب هيري لم يجدني»»، ﴿ثُمَّ اتَّقُوا﴾ [المائدة: 93]، ترك الإثنية ببذل الأنانية وإفنائها في هويته ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ [المائدة: 93]، تهدوا الحق بالحق فإن الإحسان أن تعبدوا الله كأنك تراه» ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: 93]، الغاين عن أنانيتهم والباقيين بهويته المشاهدين بأنوار جماله إلى جلاله، فهم القوم الذين قال تعالى فيهم: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، وحقيقة الإشارة أن المحبوب الأزلي من هذا سيره وسيره لا يضره التصرف في المكونات بمحصول هذا الشرائط فافهم جيدًا.

ثم أخبر عن ابتلاء أهل الولاء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ [المائدة: 94]، إشارة إن الله تعالى جعل البلاء لأهل الولاء كاللهب للذئب فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، أي: إيمان المحبين الذين تجردوا عن ملاذ الدنيا وشهواتها من الحلال والحرام، وأحرموا بحجج الوصول وعمرة الوصال ليلبونكم الله في أثناء السلوك بشيء من الصيد، وهو ما سنع من المطالب النفسانية الحيوانية والمقاصد الشهوانية والدياوية ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: 94]؛ أي: ما يتعلق بشهوات نفوسكم ولذات أبدانكم ﴿وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: 94]؛ أي: ما يتعلق بالمال والجاه ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾ [المائدة: 94]، وهو يعلم ويرى ليظهر الله ويميز بترك المطالب والمقاصد في طلب الحق من يخافه بالغيبة والانقطاع عنه ويجترز عن الالتفات بغيره ﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ [المائدة: 94]، تعلق بالمطالب بعد ترك الطلب ﴿فَلَهُ حَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: 94]، من الرد والصد والانقطاع عن الله تعالى.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ حَدٌّ ذَلِكَ جِذَا مَآ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْأَلْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ هَزِيمٌ ذُو

(1) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 342).

(2) تقدم تخريجه.

أَن يَقَامَ ﴿٩٥﴾ [المائدة: 95].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: 95]، بتحقيق الطلب والوصول في متابعة الرسول
 ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ [المائدة: 95]، النكته في أنه أباح الصيد لمن كان حلالاً وهم
 أهل السلوة من العوام الذين رضوا من الكمالات الدينية بالأعمال البدنية من تصور همهم
 الدنية، وحرّم الصيد على من كان حراماً وهم أهل المحبة المحرومون من الدنيا لزيارة كعبة
 الوصلة؛ يعني: من قصدنا فعلية بحسم الأطماع جملة، ولا ينبغي أن يكون له مطالبته بحال
 من الأحوال إلا طالب الوصال، ويقال العارف عبد الحق، ولا يكون للصيد صيد ﴿وَمَنْ
 قَتَلَهُ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 95]؛ أي: من الطلاب إذا التفت بشيء من الدنيا ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ [المائدة:
 95]، وهو الذي واقف على مضرته وعالم بآفته فيغلب عليه الهوى ويقع فيه بحرص
 النفس ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، يجازي نفسه بريضة ومجاهدة ييائل
 المهالك اللذة والشهوة ﴿يَحْكُمُ بِهِ﴾ [المائدة: 95]؛ أي: بتكلف المجازاة ﴿ذَوَا هَدًى مِنْكُمْ﴾
 [المائدة: 95]، وهي القلب والروح بحكماني على مقدار الإيثار وعلى أنواع الرياضات
 بتقليل الطعام والشراب، أو ببذل المال أو بترك الجاه أو بالعزلة والخلوة وضبط الحواس
 ﴿هَدًى بَالِغَ الْكَمْبَةِ﴾ [المائدة: 95]؛ أي: خالصاً لله فيما يعمل بحيث يصلح لقبول الحق
 من غير ملاحظة الخلق ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: 95]، وهم العقل والقلب
 والسر والروح والخفي، فإنهم كانوا محرومين من أغذيتهم الروحانية من صدق التوجه إلى
 الحق، وخلو من الأعراض عن الخلق ويخترع الصبر عن المكروهات والفظام عن
 المألوفات والشكر على الموهوبات والرضا بالمقدورات والتسليم الأحكام الازليات ﴿أَوْ
 هَدًى ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المائدة: 95]، والصيام هو الإمساك عن ملاحظة الأغيار وطلب
 الاختيار والركون إلى غير الملك الجبار ﴿لِيَلُوقَ﴾ [المائدة: 95]، النفس الأمانة بالسوء
 ﴿وَيَأَلْ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: 95]؛ أي: تتألم بآلم هذه المعاملات التي على خلاف طبعها جزاء
 وكفارة لما نالت من لذات الشهوات وخلوات الغفلات ﴿هَفَاً اللَّهُ هَفَاً سَلَفَ﴾ [المائدة:
 95]، من الطالبين قبل إقدام على الطلب ﴿وَمَنْ هَادَ﴾ [المائدة: 95]، إلى تعلق شيء من
 الدنيا بعد الخروج عنها بقدّم الصدق ﴿فَيَسْتَكِمُّ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: 95]، بالخذلان في الدنيا
 والخسران في العقبى ﴿وَاللَّهُ هَزِيزٌ﴾ [المائدة: 95]، لا يوجد من تعلقات الكونين حتى

يتجرد الطالب عن القليل والكثير والصغير والكبير ﴿ذُو انْتِقَامٍ﴾ [المائدة: 95]، ينتقم من أحبابه باحتجاب التعرز بالكبرياء والعظمة على قدر التفاتهم إلى غيره، وملاحظة ما سواه وينتقم من أعدائه بما قاله ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَزْوَاجٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَتَابِعَةٌ لِّأُولَٰئِكَ أَجْرُكَ اللَّهُ يَبْذُلُهُمْ وَلَا تَدْرِي هَلْ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ جَنَاحَ الذَّيْفَةِ﴾ [الأنعام: 110].

﴿أَحِلَّ لَكُم مَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ مَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُ حُرْمًا وَالْقَوَا أَلْفُ اللَّهِ الذِّمَّةُ إِلَهُ تَحْشُرُونَ ٩٦﴾ ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَبْشَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ فِيمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبَةَ فَذَلِكَ لِيُقَلِّبُوا أَنْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٩٧﴾ [المائدة: 96 - 97].

ثم قال تعالى: ﴿أَحِلَّ لَكُم مَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: 96]، ما تصيدون من بحر المعرفة بالمشاهدة والكشف ﴿وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96]، يعني: تنفقون بها يرد عليكم ومردات الحق وتجلي الصفات كما قال ﷺ: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» وتطعمون منه الساترين إلى الله من أهل الإرادة كقوله تعالى: - ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، وهذا حال المشايخ وأهل التربية من العلماء الراسخين ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 96]، أيها الطلاب ﴿مَيْدُ الْبَرِّ﴾ [المائدة: 96]، وهو ما سنع في أثناء السير إلى الله من مطالب الدنيا والآخرة، كما قال ﷺ: «الدنيا حرام على أهل الآخرة... الحديث» ﴿مَا دُمْتُ حُرْمًا﴾ [المائدة: 96]؛ أي: محرمين إلى الكعبة الوصال متوجهين إلى حضرة الجلال، فإن حكم المتوجه بنا في حكم الواصل الكامل؛ لأن من وصل صار محمًا فالمتوجه صاح فرق بعيد بين الصاحي والماحي، فإن أفعال الصاحي به، ومنه وأحوال الماحي ليست به ولا منه، والله غالب على أمره «فبي يسمع وببي يبصر وببي وينطق وببي يطش» وهذا قال تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، إلي إذا فرغتم من مناسك الوصول وسلكتم مسالك الوصول سقط عنكم كلف المجرمين ومؤنات

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.

(3) رواه البخاري (392 / 21) بنحوه.

المسافرين، وثبت لكن لزوم العاكفين وأحكام الطائفين كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: 96]؛ أي: اتقوا بالله الذي تجمعون وتصلون إليه عما سواه لكيلا تجوروا بعدما تكوروا نعوذ بالله من الجور بعد الكور.

ثم أخبر عن القيام أنه بالبيت الحرام بقوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: 97]، إشارة أن الله تعالى كما جعل الكعبة في الظاهر قيامًا للناس العوام والخواص يلوذون ويستحجبون بالتضرع والابتغال هناك حاجاتهم الدنيوية والآخروية، كذلك جعل كعبة القلب في الباطن قيامًا للخواص وخواص الخواص ليلوذوا بطريق دوام الذكر، ونفي الخواطر بالكلية وإثبات الحق بالربوبية والوحدانية بأن لا موجود إلا هو ولا وجود إلا له، ولا مطلوب ولا محبوب إلا هو وسماه البيت الحرام ليعلم أنه بيت الله على الحقيقة وحرام أن يسكن فيه غيره، فيرى فيه ذكر ما سوى الحق وحب، وطلبه الإذن يفتح الله له أبواب فضله ورحمته ﴿وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: 97]، وهو أيام الطلب والسير إلى الله حرام على الطالب فيها مخالطة الخلق وملاحظة ما سوى الحق ﴿وَالْهَدْيَ﴾ [المائدة: 97]، وهو النفس البهيمية نساق إلى كعبة القلب مع ﴿وَالْقَلَابِدَ﴾ [المائدة: 97]، وهي أركان الشريعة فتذبح على عتبة القلب بسكين آداب الطريقة عن شهواتها ولذاتها الحيوانية ﴿ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا﴾ [المائدة: 97]، بالحقيقة ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 97].

(1) ألبس الله الكعبة سناء قدس آياته ونورها بصبح مشارق صفاته من مطالع ذاته، وصيرها مرآة حسنة رجاله لنظر نظار معارفه، وأبصار عشاق كواشف رداء عظمته وكبريائه؛ لقيامهم على مشاهد قربهِ ومواقف قدسه، ليطلبوا منها رؤية براهين هلال صفته ومشارق صنع جلال قدمه، وحرّم تلك المنازل على الأغيار دون الأخيار، ومنع الأخيار عن الدخول فيها مع بقاء نفوسيتهم؛ ليعلموا أنها ممنوعة من تناول الكل لهم، ليعرفوا عين القدم أنه منزلة عن خطرة كل حادث، جعل الكعبة بيته، وجعل بيته قلب العالم، ويظهر بجلاله منه لعبون العارفين، كما ظهر لموسى عليه السلام من طور سيناء، وظهر لعيسى عليه السلام من طور المصيبة، وظهر لمحمد عليه السلام وأمه من الكعبة، كقوله ﷺ: «جاء الله من سيناء، واستعلن بساهير، وأشرف من جبال فاران»، هكذا جعل قلب العارف كعبة مشاهدته في حرم صورته، وسد بابَه عن كل طائِف غير نظره، فيظهر آثار جلاله من صورهم. قال الشبلي: الكعبة أمام أعين الناس، والحق أمام قلوب أوليائه. [عرائس البيان].

﴿ اٰخَلَمُوْا اَنْ اِلٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنْ اِلٰهَ هَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [٩٨] مَا عَلَ الرَّسُوْلُ اِلَّا الْبَلٰغُ وَاَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاَتَقُوْا اِلٰهَ يَتَاَوَلٰى الْاَلْبَسَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾ [المائدة: 98 - 100].

ثم قال تعالى: ﴿ اٰخَلَمُوْا اَنْ اِلٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 98]، يستدل الحجاب لغير الاحباب ممن ركنوا الى الدنيا واغتروا بزيتها وشهواتها ﴿ وَاَنْ اِلٰهَ هَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [المائدة: 98]، لطالبه وقاصدي حضرته بفتح الابواب ورفع الحجاب ﴿ مَا عَلَ الرَّسُوْلُ اِلَّا الْبَلٰغُ ﴾ [المائدة: 99]؛ يعني: عليه التبليغ بالقال والحال، كقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴾ [الجمعة: 2]:

فاما القال: فهو قوله: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ ﴾، واما الحال فهو كقوله تعالى ﴿ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾ أي: يزكي نفوسهم عن الاخلاق المذمومة بأنوار الصحة وآدابها، فإن النفوس كالمرآة قابلة لـاخلاق صاحبها، وأن الطبع من الطبع يسرق وهذا أحد أسباب تعليم حقيقة الكتاب والحكمة ﴿ وَاَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ ﴾ [المائدة: 99]، من الإيهان بإقرار اللسان وعمل الأركان ﴿ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴾ [المائدة: 99]، من تصديق الجنان والتكذيب وصدق التوحيد وإخلاص النية في طلب الحق أو غير ذلك ﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ ﴾ [المائدة: 100]، الخبيث ما يشغلك عن الله والطيب ما يوصلك إلى الله ﴿ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ﴾ [المائدة: 100]، فيه إشارة أخرى أن الطيب هو الله الواحد والخبيث ما سوى الله وفيه كثرة ﴿ فَاَتَقُوْا اِلٰهَ ﴾ [المائدة: 100]؛ أي: اتقوا بالله عن غير الله ﴿ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ ﴾ [المائدة: 100]، وهم الذين تخلصت الباب قلوبهم وأرواحهم عن قشور الأبدان والنفوس، فيحثهم على أن يركنوا إلى الدرجات الروحانية ﴿ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُوْنَ ﴾ [المائدة: 100]، لكي تظفروا بالقربات الربانية.

﴿ يَتَاَوَلٰى اِلٰهٌ مَّا مَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَسْمَآءِ اِنْ يُّدَّ لَكُمْ فَسُوْكُمْ وَاِنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُسْأَلُ الْقَوْمُ اَنْ يُّدَّ لَكُمْ حَقَّ اِلٰهٍ عَنْهَا وَاَللّٰهُ هَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴾ [١٠١] قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن

قَبْلِهِمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ يَحْيَى وَلَا سَالِحٍ وَلَا وَصِيٍّ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتَرِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ [المائدة: 101 - 104].

ثم أخبر عن كثرة السؤال أحثها تورث الملل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: 101]، إشارة أن الله تعالى نهى أهل الإيمان أن يتعلموا علم اللدنية وحقائق الأشياء بطريق السؤال؛ لأنها ليست من علوم القال وإنما من علوم الحال، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾، أي: من حقائق الأشياء ﴿إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ﴾ [المائدة: 101]، بيانا بطريق القال ﴿تَسْأَلُكُمْ﴾ [المائدة: 101]؛ إذ لم تهتدوا إلى الحقائق ببيان القال فتقع عقولكم المنسوبة بأفات الهوى والوهم والخيال في الشبهات فتهلكوا في أوديتها كما كان طوائف حال الفلاسفة؛ إذا طلبوا علوم حقائق الأشياء بطريق القال والبراهين المعقولة، فما كان منها مندرجة تحت نظر العقل المجردة عن شوائب الوهم والخيال أصابوها المتحدقة منهم، وهو من يدعي الحذاقة أكثر مما عنده، وما ضاقت منه نطاق العقول عن دركها استزلهم الشيطان عند البحث والنظر عن الصراط المستقيم، وأوقعهم في أودية الشبهات بوادي المهلكات فهلكوا وأهلكوا خلقا عظيما بتصانيفهم في العلوم الإلهية، وبعضهم خلطوا العلم الأصول وقرروا شبهاتهم فيها ضلوا عن سواء السبيل، وما علموا أن تعلم علوم الحقائق بالقال محال، وإنما تعلمها يحصل بالحال كما كان حال الأنبياء - عليهم السلام - مع الله تعالى، فقد أعلمهم علوم الحقائق بالإرادات لا بالروايات، فقال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 75]، في حق النبي ﷺ: ﴿لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ [طه: 23]، وقال ﷺ إرثاء الأشياء كما هي، وكما كان حال الأمة مع النبي ﷺ كان يعلمهم الكتاب بالقال، والحكمة بالحال بطريق الصحة وتركية نفوسهم عن شوائب آفات النفس وأخلاقها، كقوله تعالى فيمن تحقق له فوائد الصحة على موائد المتابعة ﴿سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَبِأَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: 53]، ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ﴾

[المائدة: 11]، وإن كان لا يدلکم من السؤال عن حقائق الأشياء، فاسألوا عنها بعد نزول القرآن أي: عن القرآن ليخبركم عن حقائقها على قدر عقولكم، فأما العوام منكم فيؤمنون بمتشابهات القرآن فإنها بيان حقائق الأشياء ويقولون كل من عند ربنا ولا يتصرفون فيها بعقولهم طلباً للتأويل فإنه ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: 7]، وهم الخواص، وأما الخواص فيفهمون عما يشير القرآن إليه من حقائق الأشياء بالنور والإشارات والمتشابهات حالاً يفهم غيرهم، كما أشار تعالى بقصة موسى والخضر - عليهما السلام - إلى أن تعلم العلم اللدني إنما يكون بالحال في الصحة والمتابعة والتسليم وترك الأغراض على صاحب المعلم لا بالقال والسؤال بقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَبِعَكَ هَلْ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا * قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: 66-67]؛ يعني: في المتابعة والتسليم وترك الاعتراض ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا * قَالَ فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾ [الكهف: 69-70]؛ يعني: أن من شرط المتابعة ترك السؤال عن الأفعال، وغيرها فلما لم يستطع موسى ^{عليه السلام} معه صبرا قال - يعني موسى - ﴿إِنْ سَأَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ [الكهف: 76]، يشير إلى أن يعلم العلم اللدني بالحال في الصحة والمتابعة والتسليم لا بالقال السؤال، وفي السؤال الانقطاع عن الصحة فافهم جيداً.

فلا عاد في الثالثة إلى السؤال، وقال: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا * قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: 78]، قال: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ [المائدة آية: 101]؛ أي: عما سألتهم وطلبتم علوم الحقائق بالقال قبل نزول هذه الآية ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ [المائدة: 101] لمن تاب ورجع إلى الله في طلب علوم الحقائق بالقال والسؤال ﴿حَلِيمٌ﴾ [المائدة: 101]، بأن يطلب بالحال يحلم عنهم في أثناء الطلب بالصدر منهم مما ينافي أمر الطلب إلى أن يوفقهم لما يوافق الطلب، قال تعالى: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 102]؛ يعني: من مقدمي الفلاسفة قد شرعوا في طلب العلوم الإلهية بالقال ونظر العقل فوقعوا في أودية الشيطان ﴿ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ﴾ [المائدة: 102]؛ أي: بسبب الشبهات التي وقعوا فيها بتبع القول والقبل وكثرة السؤال وترك متابعة الأنبياء - عليهم السلام -.

ثم أخبر عن اعتراض أهل الافتراء بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ

وَلَا وَصِيلَةً وَلَا حَامٍ ﴿[المائدة: 103]﴾، إشارة أن الشيطان كما سلط على قوم حتى أغراهم على الابتداع في أحكام الأنعام وترك الاتباع، كذلك سلط على قوم قادر على التصرف في أنعام أجسامهم ونفوسهم مبتدعين غير متبعين وهم يزعمون أن هذه التصرفات في الله، ففي قوله تعالى ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾ إشارة إلى أن من يتصرف في بدنه بما لم يؤمر به كمن يشق أذنه أو ينقبها، ويجعل فيها الخلقة من الحديد أو يثقب صدره أو ذكره، ويجعل عليه الغفل أو يجعل في عنقه الغل ويخلق لحيته مثل ما يفعلون هؤلاء القلندرية، ولا سائبة وهم الذين يدورون في البلاد ومنهم مسيبن، خليعي العذار يرتعون في مراتع البهيمية والحيوانية بلا لجام الشريعة وقيد الطريقة، وهم يدعون أنهم أهل الحقيقة، قد لعب الشيطان بهم واتخذوا إلههم هواهم، ﴿وَلَا وَصِيلَةً﴾ [المائدة: 103] وهم الذين به يبيحون المحرمات ويستحلون الحرمات، ويتصلون بالأجانب من طريق الأخوة والأبوة كالإباحية والزنادقة، فيغتر به ويظن أنه بلغ مقام الوحدة وأنه محمي عن النقصان بكل حال، ولا تضره مخالفات الشريعة؛ إذ هو بلغ مقام الحقيقة، فهذا كله من وساوس الشيطان وهو اجس النفس ما أمر الله بشيء من ذلك ولا خص لأحد فيه، ﴿وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [المائدة: 103]، بترك الشريعة وادعوا الحقيقة ﴿يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ﴾ [المائدة: 103]، بمثل هذه الأشياء إنها من الله وفي الله ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: 13]، إن هذا من الشيطان لا من الرحمن، وذلك أن أكثرهم قد أخذوا هذه الطريقة المضلة بالتقليد من الجاهل وأهل الضلال ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: 104]، من الأحكام ﴿وَالِی الرُّسُولِ﴾ [المائدة: 104]؛ أي: وإلى متابعتهم ﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا﴾ [المائدة: 104]؛ أي: مشايخنا وأهل صحبتنا الذين أخذوا هذه الطريقة السوء منهم ﴿أُولَئِكَ كَانُوا آبَائِهِمْ﴾ [المائدة: 104]، الذين وضعوا هذه الطريقة وابتدعوها ﴿لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [المائدة: 104]، من الشريعة والطريقة ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [المائدة: 104]، إلى عالم الحقيقة فإنها أهل الطبيعة وأرباب الخديعة، ولقد شاعت في الآفاق فتنتهم وكملت فيهم غرتهم، وما لهم من دافع ولا مانع ولا وازع على أن الخرق قد اتسع على الرافع.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَعِزُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا

حَضَرَ لَحْدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَشْنَانٌ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ خَيْرِكُمْ إِنَّ أُنْتُمْ
 خَشِيتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَّوْجِبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ يَدِهِ الْعَصَا فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّيِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠٦﴾
 فَإِنْ عُدَّوْا أَنَّهُمَا امْتَحَقَّا إِنَّمَا فَخِطَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْأَوَّلِينَ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدْنَا أَحَقُّ مِنْ شَهِدَتَيْهِمَا وَمَا كُنْتُمَا إِلَّا إِذَا لَيِّنَ الظَّالِمِينَ
 ﴿١٠٧﴾ [المائدة: 105 - 107].

ثم أخبر عن طريقة أهل الولاية عند استيلاء هذا البلاء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ [المائدة: 105]، إشارة أن في الخطاب تخصيص الطالب الصادق
 وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: إيمان الطالبين المحققين بأن الوجدان في
 الطلب كما قال تعالى: «أَلَا مِنْ طَلِبِنِي وَجَدْنِي» «عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ» فاشتغلوا بتزكيتها فإنه
 ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا [الشمس: 9-10]، فلا تشتغلوا قبل
 تزكيتها بتزكية نفوس الخلق، ولا تغتروا بإرادة الخلق وقبولهم وحسن ظنهم فيكم وتقربهم
 إليكم، فأياها الطالب اغتنم الساعة وأن مثل السالك المحتاج إلى المسلك والدين يدعي
 رواه ويتمسك به كمثّل غريق في البحر محتاج إلى سائح كامل في ضيعته لينجيه من الغرق،
 فيتشبث به غريق في البحر وهو يأخذ بيديه لينجيه فيهلكان جميعاً، فالواجب على الطالب
 المحقق أن يتمسك بدليل إرادة صاحب ولاية له في هذه الشأن مسلك كامل ويستسلم
 لأحكامه، ولا يلتفت إلى كثرة المالكين فإنه لا يهلك على الله إلا هالك ﴿لَا يَضُرُّكُمْ﴾
 [المائدة: 105]، أيها الطالبون ﴿مَنْ ضَلَّ﴾ [المائدة: 105]، من المفرقين ﴿إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾
 [المائدة: 15]، إلى الحق ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 15]، أيها الطالبون بجذبات
 العناية على طريق الهداية والمضلون بسلاسل القهر والخذلان على طريق، والعصيان نزلت
 في منذر بن عمر وبعثه رسول الله ﷺ إلى أهل هجر فيدعوهم إلى الإسلام، فأبوا الإسلام
 فوضع عليهم الجزية، فقال: لا يضركم من ضل من أهل هجر إذا اهتديتم إلى الله يعني:

آمتم بالله ﴿فَيَبِّتْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 105]؛ أي: فيذيقكم لذة ثواب أعمالكم، والمعنى ليس للطالب أن يلتفت في أثناء سلوكه إلى أحد من أهل الصدق والإرادة بأن يقبله ليربيه، ويفتر بأنه شيخ يقتدى به إلى أن يتم أمر سلوكه بتسليكم مسلك كامل واصل، ثم إن يرى شيخان له رتبة الشيخوخة فينتبه بإشارة الحق في مقام التربية ودعوة الخلق إلى الحق فحينئذ يجوز له أن يكون هاديًا مرشدًا للمريدين باحتياط وافر فقد قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: 7]، فأما في زماننا هذا فقد آل الأمر إلى أن من لم يكن قط مريدًا يدعى الشيخوخة ويخبر بالشيخوخة الجاهل والضلال من جهالته وضلالته حرصًا لانتشار ذكره وشهرته وكثرة مريديه، وقد جعلوا هذا الشأن العظيم والسر الجسيم لعب الصبيان وضحكة الشيطان حتى يتوارثون كلما مات ولله منهم يجلسون ابنه مقام صغيرًا كان أو كبيرًا ويلبسون منه الخرقة ويتبركون به وينزلونه منازل المساعي، فهذه مصيبة قد عمت ولعل هذه طريقة قد نمت فأنذرت آثارها والله أعلم بأخبارها.

ثم أخبر عن كيفية الوصية لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ [المائدة: 106]، إشارة إن الخطاب في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: 106]، مع الروح وصفاته أن آمتم إيمان المجتهدين في جهاد الأكبر شهادة بينكم ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [المائدة: 106]؛ أي: النفس تموت عن صفاتها الذميمة بالرياضات والمجاهدات ﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ [المائدة: 106]، والوصيان ﴿اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ﴾ [المائدة: 106]، هما العقل والسر ﴿مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 106]؛ أي: من الروحانيات ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: 106]؛ يعني: من غير الروحانيات وهما الوهم والخيال من النفسانيات فالعقل والسر يشهدان بالحق، وإن كان على ذي قرابة من الروحانيات والوهم والخيال يتحملان الصدق والكذب في الشهادة ﴿إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 106]؛ أي: سافرتم في السفليات ﴿فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: 106]؛ أي: تصيب النفس جذبة الحق فتموت ﴿تَحْسِبُونَهَا﴾ [المائدة: 106]؛ أي: الشاهدين العقل والسر والوهم والخيال إن كنتم في بعد من الروحانيات ﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: 16]، بعد حضور جامع الله تعالى وتوجهها إلى الحق ومراقبة ثابتة ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [المائدة: 106]، فيشدد على الشاهدين بالقسم والتخويف بالله أن

يؤدّي شهادة الحق ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينَ﴾ [المائدة: 106]، يدفعان تركة النفس وهي صفاتها إلى ورثتها وهم القلب وصفاته، ولا يتصرفان في شيء من السفليات، ولا يميلان إلى حظ من حظوظها وإن كل خلق وصفة ذميمة ورثها القلب من النفس يجعلها خلقاً محموداً وصفة حميدة؛ لأن النفس كانت تشتمل تلك الصفة في السفليات وكانت ذميمة تستعملها القلب في العلويات فتكون حميدة مثاله أن الحرص صفة من صفات النفس، وهي تستعمله في طلب الدنيا ولذاتها وشهواتها فصارت ذميمة ويستعمله القلب في طلب الآخرة والمقامات وتحصيل العلوم والظلمات فيكون محموداً وعلى هذا النفس الباقي ﴿فَإِنْ عَثِرَ عَلَىٰ أَثْمِهَا﴾ [المائدة: 107]؛ يعني: الوصيين من العقل والسر والوهم والخيال ﴿اسْتَحَقَّ إِثْمُهَا﴾ [المائدة: 107]، بأنها قصرا في أداء حق الوصية ومالا إلى حظ من الحظوظ السفلية ﴿فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَيْهَا﴾ [المائدة: 107]، يعني: مقام النصرانيين في استفاء حقوقها ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ﴾ [المائدة: 107]، وهما من صفات التذكر والتفكير صاحب ينظر أن في عواقب الأمور، ويشهدان على أن الآخرة خير من الدنيا، وإن الباقي خير من الفاني وذلك قوله ﴿فَبَقِيتَانِ بِاللَّهِ لَشَهِادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهَا﴾ [المائدة: 107]، لأنها أعني الوهم والخيال مالا إلى الحظوظ فيها كتما من الحقوق والتذكر والتفكير يميلان إلى حفظ الحقوق بترك الحظوظ ﴿وَمَا اخْتَدَيْنَا﴾ [المائدة: 107]، في حفظ الحقوق ﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 107]، الواضعين الحظوظ في مقام الحقوق ذلك أدنى إلى الحق وأقرب.

﴿فَإِنْ عَثِرَ عَلَىٰ أَثْمِهَا﴾ [المائدة: 107]، بأنها قصرا في أداء حق الوصية ومالا إلى حظ من الحظوظ السفلية ﴿فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَيْهَا﴾ [المائدة: 107]، يعني: مقام النصرانيين في استفاء حقوقها ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ﴾ [المائدة: 107]، وهما من صفات التذكر والتفكير صاحب ينظر أن في عواقب الأمور، ويشهدان على أن الآخرة خير من الدنيا، وإن الباقي خير من الفاني وذلك قوله ﴿فَبَقِيتَانِ بِاللَّهِ لَشَهِادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهَا﴾ [المائدة: 107]، لأنها أعني الوهم والخيال مالا إلى الحظوظ فيها كتما من الحقوق والتذكر والتفكير يميلان إلى حفظ الحقوق بترك الحظوظ ﴿وَمَا اخْتَدَيْنَا﴾ [المائدة: 107]، في حفظ الحقوق ﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 107]، الواضعين الحظوظ في مقام الحقوق ذلك أدنى إلى الحق وأقرب.

كُفِّرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا مِصْرٌ مُبِينٌ ﴿١١٠﴾ [المائدة: 108 - 110].

﴿ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ بَأْثُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ [المائدة: 108]؛ يعني: العقل والسر إن كانا ثابتين في بدء الأمر بأداء الحقوق في استعمال صفات النفس للشعارات الأخروية؛ لكان أولى وأخرى ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [المائدة: 108]؛ يعني: أو يخافوا عواقب الأمور بأن يتزل على أنفسهم باستمهال وتضييع الوقت وفوات القرش وإفساد الاستعداد، ثم بالتذكر والتفكير برد الأمر إليهم فيحتاجون إلى كثرة الرياضة والمجاهدة الزكية والتصفية، ثم قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: 18]، أي: اتقوا بالله هما سواء ﴿وَاسْمَعُوا﴾ [المائدة: 18]، وأطيعوا أحكام الأزل ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: 18]؛ يعني: الذين كانوا خارجين عند رشاش النور على الأرواح عن قبول النور وإصابته كما قال ﷺ: «أفمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطاه فقد ضل»^(١).

ثم أخبر عن إصابة أهل الإصابة بقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ [المائدة: 109].

إشارة إن القيامة هي يوم يتجلى الحق فيه بالصفة القاهرة يوم يكشف عن ساق، يوم يجمع الله الرسل في حظائر القدس دون العالمين، فيكاشفهم بنقم الجلال فيقول لهم عند احتباس قومهم: ماذا أجبتكم لما دعوتكم الأمم إلي وإلى معرفتي وهم مستغرقون في بحر الشهود الغائبون عن أوصاف الوجود ﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا﴾ [المائدة: 109]، فأنطقهم الله بالبراءة عن التحقيق بباطن الأمور وحقيقتها حتى نفوا العلم عن أنفسهم وأثبتوا الحضرة جلالة فقالوا: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: 109]؛ أي: إنك تعلم ما غاب عنا وغبنا عنه، فإنك ما تغيب عن شيء، ولا يغيب عنك شيء كما قال ﷺ: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

ثم أخبر عن الآية ونعماته مع نبي من أنبيائه بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا هِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ﴾ [المائدة: 110]، والإشارة فيها أن في قوله تعالى

(١) ذكره حقي في تفسيره (١/ ١٠٢).

إذا قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إشارة إلى نعمة خاصة مع عيسى ووالدته دون سائر الخلق، وذلك أن حمل مريم ما كان من الرجال كسائر النساء وإنما كان بروح منه كما قال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَةَ هِمْزَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحریم: 12]، وكذلك ولادة عيسى عليه السلام وخلقه ما كان من قطعة الرجال إنما كانت كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، ومن نعم الله عليها ما قال: ﴿إِذْ أَيْدُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ [المائدة: 110]، يعني: تكلمك في الطفولية وفي الكهولة وبقية المعجزات التي ظهرت منك كما أنها نعمة في حقك، فكذلك هي نعمة في حق أمك بأنها تدل على براءة ساحتها فيما نسبوا إليه واتهموها به.

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا مَا نَأْمَنُ بِأَشْهَدِ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (١١١) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١١٢) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَقْطَعِ مِنْ قُلُوبِنَا وَلَقَدْ صَدَقْتَنَا وَلَكُونِ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (١١٣) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا هَيْدًا لِلْأُولَانَا وَآخِرًا وَمَائِدَةً مِنْكَ وَآرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (١١٥) ﴿ [المائدة: 111 - 115].

ثم أخبر عن نعمة أخرى بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ﴾ [المائدة: 111]، الإشارة فيها وإذا أوحيت إلى الحواريين يعني: في عالم الأرواح يوم الميثاق إذا خاطبت الأرواح المستعدة لقبول الإيمان ﴿أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ [المائدة: 111]؛ إذ كانوا جنود مجندة وكان بين أرواح كل أمة وروح رسولها تعارف ومناسبة فبذلك التعارف

(١) قال بعضهم: قدست روحك أن تمازج شيئاً من مبيكك وطبعك، بل ظهورته لثلاثي غيري، ولا تشاهد سواي، وأسكته قالب جرمك مكون عارية كما سكان آدم عليه السلام الجنة، لأطهر به جسدك عن أدناس الكون حتى أقدسها جميعاً وأخرجها إلى محل القدس، ومن تمام نعمة الله عليه صيرورة جسمه بنعت روحه في المهد على مثابة القوة الإلهية بأن نطق بوصف تنزيه الله وقدس وجلاله وربوبيته، وفناء العبودية فيه، وبقيت تلك القدرة فيه في كهولته حتى عرف عباده الله تنزيه الله، وقدس صفات الله، وحسن جلال الله.

﴿قَالُوا آمَنَّا﴾ [المائدة: 111] ثم في عالم الصورة عند الملامات تتشاهد الأرواح فيعرف بعضها بعضًا فما أتلف بذلك التعارف ويقذف الله في طلبه؛ إذ يجدوا الإيمان فيؤمن برسوله فقذف الله تعالى في قلوب الخواريين لحسن استعدادهم أن آمنوا بي بأني واحد بلا شبهة، ولا ولد كما آمتم بوحدايتي يوم الميثاق وبرسولي عيسى عليه السلام أو عبدي، وليس بولدي فلا تقولوا كما قالت النصارى المسيح ابن الله فإنهم ما خطبوا يوم الميثاق أن آمنوا على الحقيقة لعدم الاستعداد بل قالوا آمنا بوحدايتك وعبوديتك رسالتك ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [المائدة: 111]، منقادون في يوم الميثاق لأوامرك ونواهيك في إبداء الإباء⁽¹⁾.

ثم أخبر عن خوطب بإيمان حقيقة ومن لم يخاطب بقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ﴾ [المائدة: 112]، إشارة إن الله تعالى لما أراد أن يميز الخبيث من الطيب والمؤمن المقلد من المؤمن الحقيقي، ويظهر بعض الحقائق المخفية والسرائر المخبية في الدنيا مما سيظهره في الآخرة؛ ليكون بحرة لأهل الخبرة فلا تغيروا بالصورة الإنسانية ولا تغفلوا عن الصفة الحيوانية، فيكونوا كالأنعام بل هم أضل فبالحكمة البالغة استخرج من بعض النفوس الخبيثة آثار خباثتها المخفية بعبارات الشهادة وحركات جوارحها كما استخرج

(1) وحي الله إلى المرسلين يكون خاصًا ويكون عامًا، الخاص بغير واسطة، والعام بواسطة جبريل عليه السلام، وللوحي الخاص مراتب: وحي بالفعل، ووحى بالصفة، ووحى بالذات، وحي الذات يكون في مقام التوحيد عند رؤية العظمة والكبرياء، وهناك محل الفناء، ووحى الصفات يكون في مقام المعرفة عند تجلي الجلال، وهناك محل البقاء، ووحى الفعل يكون في مقام العشق والمحبة، وهناك منازل الأنس والانبساط، وهما هنا للأنياء والأولياء نصيب، وليس هم في الوحي برسالة الملك نصيب، وحي منزل التوحيد بالكلام، ووحى منزل المعرفة الحديث، ووحى منزل العشق الإلهام، ومقام الإلهام منقسم على الإلهام الذاتي والصفاتي والفعل، وربما يكون الإلهام الفعلي بواسطة الملك والروح والقلب والعقل والسر وحركة الفطرة، وربما يرد على السمع قرع هواتف الغيب ظاهرًا، وربما يكون بلسان الخلق حركات الأكوان، ولا يعرف هذه المقامات إلا ذو منصب في معرفة الخواطر وحقائق علومها، وهما هنا وحي الصفات الذي يتولد منه الإيمان والمعرفة.

ألا ترى إلى قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ [المائدة: 111] أي: اهرقوني وصدقوني فيما كشفت لكم من أنوار الغيب في قلوبكم وبرسولي فيما أرسلت إليه من أنباء الغيب وبيان شرائط الشرع في نعمت العبودية.

قوله: ﴿وَأَمَّا الْيَهُودُ﴾ مقام الجمع، و﴿وَبِرَسُولٍ﴾ مقام التفرقة.

من بعض الحوارين المقلدين في الإيمان غير المحققين قولهم؛ إذ قال الحواريون ﴿يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة: 112]، فأول الخذلان أنهم ما وقعوا في الخطاب مع رسولهم أن يقولوا: يا رسول الله ويا روح الله خاطبوه باسمه ونسوا الحالة ولو وقعوا للصواب لقالوا: يا روح الله ونسبوه إلى الله، ثم رفضوا الأدب مع الله تعالى وقالوا: هل يستطيع ربك كالمتشكك في استطاعته وكحال قدرته على ما يشاء كيف يشاء ثم تظاهروا دناءة فمنهم وحساسة تهمتهم إذ طلبوا بواسطة مثل عيسى عليه السلام من الله تعالى فائدة دنيا، وهي فانية وما رغبوا في فائدة دينية كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [الشورى: 20]، فلما طلبوا المائدة الدنيا وبه وجدوا منها أيامًا فلا بد وقد ضيعوا نصيب السعادة الآخروية كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ

(1) قال سيدي روزبهان: تفحص القوم مكانتهم من عند الله سبحانه بتأييد الظاهر ومشاهدة المعجزة جهراً؛ لأنهم موقنون مشاهدون بالقلوب والأرواح والأسرار حقائق الغيب، ورأوا منازلهم في محل القرب والخطاب عند كشف رؤية الحق لإبصار قلوبهم، لكن القوم لبسوا بمتمكنين في شهود الغيب، فحري عليهم أحكام أهل التلوين من معارضة النفس والعدو في رؤية الغيب، وطلبوا آيات الله؛ لدفع المعارضة وطمأنينة القلوب. ألا ترى إلى الخليل في بداية أمره كيف قال: ﴿أَرِنِي كَيْفَ تُعْطِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: 260]، فأجابه الله قال: ﴿قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالِ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لَّيُحْكَمَنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: 260]، فأخرجه إلى رؤية القدرة في الفعل بقوله: ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطُّيْرِ﴾ [البقرة: 260]، وليس في الوصفين شك من جانب النبوة ومن جانب الولاية، فلما سمع عيسى عليه السلام منهم اشتد عليه أمرهم وعجب منهم ذلك بعد إبقائهم، وأجابهم بقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 112] أي: خافوا الله فيها يجرى عليكم من معارضة النفس، أي: ألزموا اشتغائكم بدفع الخطرات؛ كي لا تحتجبوا عنه بغيره، وإن من وصل إليه بنعت المعرفة ورؤية الغيب لا يستحسن منه طلب الآيات لتصديق الباطن، فإنه صفة أهل البداية، فأظهر القوم عجزهم عن إدراك المقامات لأهل التمكين بقوله تعالى: ﴿قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَمَسَّ كُلَّ مَثَلٍ مِّنْهَا وَنَحْبُوْنَ قُلُوبُنَا﴾ [المائدة: 113] أي: نريد أن نربّي أبداننا بمأكول الجنة، كما نربّي قلوبنا وأرواحنا بموائد المشاهدة، ويزيد في قلوبنا تصديقك ومحبتك حتى لا تبقى قينا معارضة الطبيعة، ونكون من شهداء رؤية المعجزة، الصادقين بآثارنا عند المرئيين المتقين، ولأنك قلت لنا: أنتم أصفياء الله وأوليائه، وإذا حصل مرادنا نحصل طمأنينة قلوبنا في صدق الله وصدقك وصدق ولايتنا، فسأل عيسى عليه السلام مرادهم بقوله تعالى: ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة: 114] سأل من السماء لا من الأرض لما فيها من الروحانية والحنانية والملكوتية غير ممزوجة بعناصر الدهر الذي يتولد منه عصيان الله. وأيضاً: يسأل من السماء خصوصية في المعجزات.

يُرِيدُ حَزَنَ الدُّنْيَا نُفُوتَهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿[الشورى: 20]﴾، ثم من إجابة تقوتهم أنهم ما اتعظوا بموعظة نبيهم ﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: 112]؛ أي: اتقوه ولا تسألوا عنه هذا الخسيس الدنيوي ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 112]، إيمانًا حقيقيًا، فإن المؤمن من اختار الدين على الدنيا والباقي على الفاني فما قبلوا نصيحته وما اعتدوا بهدايته، وأظهروا كمال حسنهم ﴿قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [المائدة: 112]، ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: 113]، ولو كانوا أهل السعادة وأهل الإيمان الحقيقي لكان اطمئنان قلوبهم بذكر الله كقوله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]، ولعلموا صدق رسولهم بنور الإيمان فإن المؤمن ينظر بنور الله، وكانوا الله شاهدين بالوحدانية وما احتاجوا إلى هذا التساؤل وكانوا مؤمنين مسلمين لأحكام الله تعالى وأوامر رسوله كما كان الحواريون الذين، قالوا: آمنا إيمانًا حقيقيًا، وقالوا: واشهدوا بأننا مسلمون فلما علم عيسى ^{عليه السلام} أن الله تعالى في إنزال المائدة حكمة بالغة وألحوا عليها بسؤالها قال: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة: 114]، أي: مائدة الأسرار والحقائق التي تنزلها من سماء العناية عليها أطعمة الهداية ﴿تَكُونُ لَنَا﴾ [المائدة: 114]؛ يعني: لأهل الحق ﴿هَيْدًا﴾ [المائدة: 114]، ففرح بها ﴿لَاؤَلَكُنَا وَآخِرُنَا﴾ [المائدة: 114]؛ أي: الأزل أنفاسنا وآخرها بالتصعد مع الله وتهوي مع الله ففي صعود النفس مع الله يكون عبدًا له وفي هوية مع الله يكون عبدًا له، وقال تعالى: ﴿وَأَيُّ مِّنْكَ﴾ [المائدة: 114]؛ أي: تلك المائدة تكون تجلي صفة من الصفات ﴿وَأَرْزُقُنَا﴾ [المائدة: 114]، من فضلك الخاص ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [المائدة: 114]؛ لأن رزقك الذي ترزق به خواص عبادك رزق منك ورزق غيرك لا يكون منه.

ثم قال الله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 115]، يا أرباب الطلب مائدة الأسرار والحقائق ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 115]، بأن لا يقوم بحققها ولا يؤدي شكرها ويجعلها شبكة يصطاد بها الخطام الدنيوي ويصرفها في تحصيل الشهوات البهيمية والحيوانية ﴿فَإِنِّي أَهْدِبُكَ هَدَابًا لَا أَهْدِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: 115]، بأن أردّه من مراتب الروحاني إلى مهالك الحيواني، وهذا هو المنح الحقيقي وفيه إشارة أخرى إن ذلك القوم من الحواريين الذين سألوا المائدة لما كان الإيمان تقليديًا لا تحقيقيًا تنفعهم

الآيات ولا المعجزات، ولما أراد الله تعالى أن يكشف عن بعض حقائق الأمور الأخروية تبنيها للخلق وجعل المائدة محك نقود جواهر ذلك القرم، فلما كان الغالب عليهم حسه الحيواني وشهوته النفساني التمسوا المائدة وضيعوا الفائدة، وأكلوا منها وأسرفوا وتصرفوا فيها؛ فخابوا فلما أظهروا ما أظهروا من صفات الخنازير سلخ الله تعالى صورة الإنسان عن حقائق صفات الحيواني وألبسهم صورة من حقائق صفاتهم فمسخوا خنازير ليعتبر الخلق ويتحقق لهم أن الناس يحشرون على صور صفاتهم التي ماتوا عليها.

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۖ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي ۖ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ آقْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝١١٧﴾ إِنْ تَعَذَّلْتُمْ فَإِنَّهُمْ جَبَادٌ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ ۝١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝١١٩﴾ يَوْمَ تُلَاقَى السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٢٠﴾ [المائدة: 116 - 120].

ثم أخبر عن إظهار عزته مع خواصه وصفوته بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: 116]، إشارة أن الحكمة في الخطاب مع عيسى عليه السلام بقوله تعالى: أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مع علمه بأنه لم يقل من وجوه:

أولها: لأن يستخرج منه قوله ﴿قَالَ سُبْحَانَكَ﴾ [المائدة: 116]، وذلك المعنيين أحدهما ليعلم أمته والناس أجمعون أن حضرة جلالته، وشدة كماله أعظم وأعلى من أن يكون معه إله غيره.

والثاني: ليعلموا أن ليس لعيسى عليه السلام ولا أمه ولا أحد من خلقه مرتبة الألوهية ولهذا قال: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ [المائدة: 116]؛ يعني: ليس لي استحقاق الإلهية ولكن كان حقيقة مع الأمة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة، ولا

ينظر إليهم فكلم عيسى عليه السلام بدلاً عنهم وكان الكلام حقيقة معهم.

والوجه الثالث: أنه تعالى نفى بهذا القول عن عيسى عليه السلام تهمة هذا المقام؛ لأنه ذكره باللف الاستفهام ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ والإثبات بعد الاستفهام نفى كما أن النفي بعد الاستفهام إثبات؛ كقوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 173]؛ أي: أنا ربكم ونظيره في النفي والإثبات كقوله تعالى: ﴿إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ﴾ [النمل: 60]؛ أي: ليس مع الله إله فمعناه قلت أنت للناس: اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولكنهم بجهلهم قد بالغوا في تعظيمك حتى طردك وجاوزا حدك في المدح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم».

والوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ يشير به إلى القول بأمر التكوين كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: 40]، أنت خلقت فيهم اتخذاك وأمك بالإلهية أم أنا خلقت فيهم خذلانا؛ لعلمي بحالهم إنهم يستحقون لهذا الخذلان نظيره قوله تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: 64]، وقوله ﴿أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ [الواقعة: 59]، وهذا نفى الفعل التكوين عن المخلوقين وإثباته لرب العالمين، كقوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: 3]، قال عيسى عليه السلام تعظيماً لله تعالى: سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أن أقول هذا القول للتكوين ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ﴾ [المائدة: 116]؛ أي: هذا القول ﴿فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ [المائدة: 116]؛ لأنني لا أقدر على هذا القول إلا بإذن توجده في وتكونه بقولك كن ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ [المائدة: 116]، أوجدته وكونته وما ستوحده فيها ﴿وَلَا أَهْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: 116]، من صفاتك القديمة بالذات كما هي، وتعلم ما في نفسي من العجز والضعف والحاجة، ولا أعلم ما في نفسك من كمال القدرة والقوة والغنا ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: 116]، وهي نوعين: الغيب، وغيب الغيب؛ فالغيب ما غاب عن الخلق ولم يحتمل لهم أن يعلموه فهو حقيقة الذات وكمالية الصفات ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65]، يشير إلى غيب الغيب؛ لأن ما سواه

(1) رواه البخاري في «صحيحه» (156 / 12)، وابن حبان في «صحيحه» (137 / 2).

يعلمونه بإعلام الله إياهم.

ثم قال: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾ [المائدة: 117]؛ أي: بأمر التكوين خلقت في حتى قلت لهم: ﴿أَنِ اهْبُذُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ [المائدة: 117]؛ يعني: لما أقررت بربوبيتك وعبودية نفسي كيف أقول لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ [المائدة: 117]؛ أي: كنت شاهداً على إقرارهم بوحدايتك ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: 117]؛ أي: كنت القادر على أن تحفظهم على التوحيد؛ إذ كنت رقيباً والرقيب هو الحافظ، وكنت عليهم شهيداً وليس للشهيد إلا الحضور والشهادة ﴿وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة: 117]؛ يعني: كما كنت شهيداً عليهم ما دمت فيهم كنت أيضاً عليهم شهيداً، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم والشهيد وما كنت شهيداً ولا رقيباً.

وكان لك القدرة على محافظتهم على التوحيد وكنت عاجزاً عن محافظتهم في الحياة والرفاة ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ﴾ [المائدة: 118]، بسبب التوحيد عنهم وإيجاد الشرك فيهم ﴿فَإِنَّهُمْ حِبَادُكَ﴾ [المائدة: 118]؛ يعني: إني أشهد لهم إنهم عبدوك يوماً ما لأنني شهيد ليس علي إلا الشهادة كما قال تعالى: ﴿فَكُتِبَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ [النساء: 41]، ﴿وَلَنْ تَغْفِرَ لَهُمْ﴾ [المائدة: 118]، بأنهم عبدوك يوماً، وما كان لهم الخيرة أن تسلب عنهم التوحيد ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾ [المائدة: 118]، تعز بعزتك من تشاء ليس لأحد أن يعترض على ما تشاء ويمنعك عما تشاء ﴿الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118]، في كل حال أن تعذبهم فلا يخلو على حكمة وإن تغفر لهم فلا يخلو عن حكمة.

(1) قوله تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118] اتفق أهل التفسير أن الله لا يغفر للمشركين الذين ماتوا على شركهم، ذلك مذهب المسلمين جميعاً، وقد أرى ما هنا لطيفة، وهي أن الله تعالى أجرى على لسان عيسى عليه السلام سراً مكتوماً مبهماً على قلوب جميع الخلائق، إلا من كان من أهل خالصة سرّه، ومحال أن خفي على عيسى عليه السلام أن من مات على الشرك وهو غير مغفور في ظاهر العلم ووارد الشرع وإنما نطق بذلك من عالم السر المكتوم في الغيب، ومنهوم أصل خطاب في ذلك كأنه أشار إلى ما أشار ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ [هود: 18]، قالوا: يأمر النار أن تأكلهم ونفسيهم، ثم تجدد خلقهم.

ثم أخبر عن صدق قول عيسى عليه السلام ونفع صدقه بقوله تعالى: ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [المائدة: 119]، إلى آخر السورة، والإشارة فيها أن الله تعالى إنما خص يوم القيامة بنفع الصادقين؛ لأن الصدق يحتمل في الدنيا النفع والضرر للصادق مثل أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر من صدقه؛ فتصيبه منه مضرة في نفسه وماله أو جاهه، ولعله ينال من ثمرة الصدق قبولاً وجاهاً ومالاً وملكاً يشغله عن الله تعالى فيضره وربما يكون الصادق صدق في طلب الحق في الدنيا، ثم يضر عنه ولم يبق له ذلك الصدق، فأشار بقوله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إلى الذين ماتوا على الصدق ووردوا القيامة مع صدقهم.

ثم أخبر عن نفع صدقهم بقوله تعالى: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [المائدة: 119]، وهذا الجزاء للصادقين فوز كبير كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ زُخْرِحَ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: 185]، فهو قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: 119]؛ أي: رضا الله عن الصادقين إذا ثبتوا على قدم الصدق في طلب الحق بعلو الهمة، وتقربوا إلى الله تعالى بأداء الفرائض، والإقدام على النوافل في اتباع الحبيب ﷺ.

قال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً. قال الشعبي: جهنم أسرع الدارين عمراً وأسرعها خراباً، ألا ترى صورة اللفظ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ﴾ [المائدة: 118] يعني بكفرهم ﴿فَلَيْتُمْ عِبَادُكَ﴾ [المائدة: 118] فهو حق لإطلاق الملك لك، وإن تغفر لهم ما هم فيه في الدنيا اليوم مَنْ يمنعك عن ذلك وأنت العزيز الواحد بالوحدانية في ملكك لست بجاهل في غفرائهم، فإنك حكيم في أمرك ومرادك وإمضاء مشيئتك، ونحن لا نقول أكثر من هذا، فإنه موضع الأسرار.

وأيضاً: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ﴾ بدعوى المعرفة بأن توقعهم في درك الحيرة والفناء في عظمتك، و﴿وَأَنْ تَغْفِرَ﴾ [المائدة: 118] بأن ندخلهم في مقام الالتباس حتى لا يدركوك بنعوت الوحدانية، ويقوا في حجاب حظوظهم منك بك.

قال الوراق: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ﴾ بتقصيرهم في طاعتك، فإنهم عبادك مقرّين لك بالتقصير، و﴿وَأَنْ تَغْفِرَ لَهُمْ﴾ ذنوبهم فانت أهل العزة والكرم، فلم يبد لها إلّا كُنْ خلقه لها ومن هو حق بها وأهلها.

قال بعضهم: ترك عيسى عليه السلام الانبساط في السؤال للأمة، وترك المحاكمة مع الحق في أفعاله ونبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يزال يشفع ويقول: أمني... أمني! حتى يجاب في الكل من أمته، وهذا هو المقام المحمود الذي خص به، ويخطه عليه الأولون والآخرون، حيث يراجع الحق منبسطاً ويمجّاب بقوله: «قُلْ تَسْمَعُ وَأَسْمَعُ نَشْفَعُ».

حتى أحبهم الله، فكان له سمعًا وبصرًا ولسانًا ويدًا ومؤيدًا به يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون، فرضوا عنه به وفنوا عن وجودهم المجازي وإيقائهم بوجوده الحقيقي، وهذا هو الحكمة في إيجاد العالم بما فيه؛ ليكون هؤلاء السادة ثمار شجرة ويفوزوا بظهور الكثر المخفي الذي خلق الخلق لمعرفة، كما قاله تعالى: «كنت كنزًا مخفيًا... الحديث»⁽¹⁾ ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [المائدة: 119]، والله أعلم.

ثم أخبر عن فناء وجودهم المجازي بقوله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ [المائدة: 120]، كما أخبر عنه بعد فناء العالم بمن فيه بقوله: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: 16]، فلما لم يكن موجود يجيبه سوى وجوده الحقيقي الأزلي الأبدي، فأجاب نفسه فقال: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]، ثم قال تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 120]؛ يعني: على كل شيء قدير في الأزل من الإنسان وفوزه بظهور الكثر المخفي بأن خلق العالم وما فيه؛ لأجله كان قادرًا فخلقه كما أراد وإثمه على ما أراد كيف أراد والله ولي التوفيق.

(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (2/ 132).

سورة الأنعام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقُولُونَ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى وَهُدًى ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَتْلُمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْكَبًا مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑤﴾ [الأنعام: 1 - 5].

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: 1]، الإشارة فيها أن الله تعالى ذكر الحمد بالالف واللام وهي لاستغراق الجنس، وفي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ لام التملك يعني: في حمد بحمده أهل السماوات والأرض في الدنيا والآخرة ملك له، وهو الذي أعطاهم استعداد الحمد بحمده بآثار قدرته على قدر استعدادهم واستطاعتهم؛ فأين المحامد للجن والإنس متسعات لحد جناب القدس؟! بل هو حمد نفسه القديم الأزلي، وقال: «الحمد لله حمد الخلق له مخلوق»، فإن حمده لنفسه قديم باق، ثم عرف نفسه بصنعيته، فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾؛ أي: سماوات القلوب في أرض النفوس وجعل الظلمات في النفوس، وهي صفاتها البهيمية والحيوانية وأخلاقها السبعية

(1) حقيقة الحمد الثناء على المحمود، بذكر نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة، واللام هاهنا للجنس، ومقتضاها الاستغراق؛ فجميع المحامد لله سبحانه إمّا وصفًا وإمّا خلقًا، فله الحمد لظهور سلطانه، وله الشكر لوفور إحسانه، والحمد لله لاستحقاقه لجلاله وجماله، والشكر لله لجزيل نواله وعزيز أفضاله، فحمده سبحانه له هو من صفات كماله وحوله، وحمد الخلق له على إنعامه وطوله، وجلاله وجماله استحقاقه لصفات العلو، واستيجابه لنعوت العز والسمو، فله الوجود «قدرة» القديم، وله الجود الكريم، وله الثبوت الأحدي، والكون الصمدي، والبقاء الأزلي، والبهاء الأبدي، والثناء الديمومي، وله السمع والبصر، والقضاء والقدر، والكلام والقول، والعزة والطول، والرحمة والجود، والعين والوجه والجمال، والقدرة والجلال، وهو الواحد المتعال، كبرياؤه رداؤه، وعلاؤه سناؤه، ومجده عزه، وكونه ذاته، وأزله أبده، وقدمه سرمده، وحقه يقينه، وثبوت عينه، ودوامه بقاءه، وقدره قضاؤه، وجلاله جماله، ونبيه أمره، وغضبه رحمته، وإرادته مشيئته، وهو الملك بجبروته، والاحد في ملكوته، تبارك الله سبحانه!! فسبحانه ما أعظم شأنه!! [تفسير القشيري (2/1)].

والشيطانية والنور في القلوب، وهي صفاتها الروحانية الباقية، وإنما ذكر بلفظ الجمل، لأن النور والظلمة من عالم المعاني وهو عالم الأمر كقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ [الأعراف: 54]، ألا له الخلق والأمر فالسماوات والأرض من عالم الصورة ذكرها بلفظ الخلق كقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ والنور والظلمة من عالم المعنى ذكره بلفظ الجمل.

وقال: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: 1]، كما أنه تعالى مهبا ذكر آدم وأخبر عن معناه ذكره بلفظ الجمل، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاهِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، فهذا هو الفرق بين الجمل والخلق فمن غلب عليه النور، فهو صفة الملكية الروحانية يميل إلى عبودية الخلق تعالى ويقبل دعوة الأنبياء - عليهم السلام - ويؤمن بالله ورسله ويتحلى بحلية الشريعة، فإن الله تعالى يكون وليه فيخرج من ظلمات صفات الخلقة الحيوانية إلى صفات الملكية الروحانية، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، ومن غلبت عليه ظلمات البشرية الحيوانية واتباع طاغوت الهوى واستلذ بشهوات الدنيا، فالطاغوت يكون وليه فيخرجه من نور الروحانية إلى ظلمات الصفات الحيوانية، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: 257]، فهذا معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 1]، يعني: بعد أن خلق سماوات القلوب وأرض النفوس، وجعل فيهن الظلمات النفسانية والنور الروحاني مالت نفوس الكفار بغلبات صفاتها إلى طاغوت الهوى تعبدوه وجعلوه عديلاً لربهم.

ثم أخبر عن الهوية بهويته بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ [الأنعام: 2]، الإشارة فيها أنه تعالى يعرف نفسه سبحانه بإظهار كمال قدرته على أن يخلق من الطين بشراً وأولاداً، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾، فيسويه بحكمته قابلاً لنفخ الروح الخاص منه فيه يستحق سجود الملائكة، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [ص: 71-72]، ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا﴾ [الأنعام: 2]، يعني: الروح المفارق عن مكثه قضي إجلالاً لأيام فراقه عن الحضرة وبعده عن وطن الحقيقي ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى هُنْدَهُ﴾ [الأنعام: 2]، وهو أجل الوصلة بعد الفرقة في

مقام العندية، كقوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ [القمر: 55]، فلاجل
الفرقة مدى ومتهى ولأجل الوصلة لا مدى ولا متهى وإنما قال تعالى مسمى لأن وقت
الوصلة مسمى عنده، وهو حين يجذب إليه بجذبة ﴿ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 28]،
فلأيام الوصلة ابتداء، وهو حين تطلع شمس التوحيد عن شرق القلوب إلى أن تبلغ حق
شراء الوحدة، ثم شروق فلا غروب لها ﴿ثُمَّ أَنتُمْ ثَمَرُونَ﴾ [الأنعام: 2]، يا أهل الوصلة
كما يمترون أهل الفرقة هذا محال جدًّا.

ثم أخبر عن مرام وجههم بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾
[الأنعام: 3]، إلى قوله: ﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأنعام: 5]، والإشارة فيها أنه هو الله في سماوات
القلوب وفي أرض النفوس ﴿يَعْلَمُ سِرُّكُمْ﴾ [الأنعام: 3]، الذي أودع فيكم وهو سر
الخلافة الذي اختص به الإنسان لقبول الفيض الإلهي ﴿وَجَهَرَ كُفْرَكُمْ﴾ [الأنعام: 3]؛ أي: ما
هو ظاهر منكم من الصفات الحيوانية والأخلاق النفسانية ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُكْسِبُونَ﴾
[الأنعام: 3]، باستعمال الاستعداد السر والجهر والمأمورات والمنهيات من الخير والشر،
وقد خص الإنسان بهذا الكسب أيضًا من الملك والحيوان، فإن الملك لا يقدر أن يكسب
من الصفات الحيوانية شيئًا، ولا الحيوان قادر على أن يكسب من الصفات الملكية شيئًا
والإنسان متصرف في هاتين الصفتين، وله اكتساب التخلق بأخلاق الله، بالتقرب إلى الله
بأداء ما فرض عليه والتزام النوافل واجتناب النواهي إلى أن يصير خير البرية، وأيضًا أن
يكتب من الشر ما يصير به شر البرية، فيكون من أحواله ما أخبر عنه.

وقال تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: 4]، في الآفاق وفي
أنفسهم من المعجزات والكرامات والإلهامات ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [الأنعام: 4]،
وذلك لإقبالهم على الدنيا وزينتها وشهواتها، فصاروا كأنعام فكسبوا ما صاروا به من
جملة بل هم أضل، وذلك لأن لأنعام ما كذبوا بالحق وأنهم ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا
جَاءَهُمْ﴾ [الأنعام: 5]، فتكذيب الحق صاروا أضل من الأنعام ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ﴾
[الأنعام: 5]، في الدنيا والآخرة ﴿أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأنعام: 5]، أما في الدنيا
فقد استهزءوا بأقوال الأنبياء والأولياء وأحوالهم بعميهم الله، ويعمي أبصارهم فلا
يهتدون إلى الحق ولا إلى حقيقته سبيلًا، وأما في الآخرة فيعذبهم بعذاب القطيعة والبعد

والحرمان والخلود في النيران.

﴿ أَمْ يَرَوْنَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرُونٍ مَكَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَكُمْ تُبْكُونَ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَازًا وَجَعَلْنَا الْآبَاءَ نَجْرًا مِنَ بَنِيهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَرْسَلْنَا سَحَابًا مِنْ غَمَامٍ ۖ وَكَوْنُوزُنَا عَلَيْكُمْ كُنُوزًا فِي قِرْطَاسٍ فَلْيُسْوُوا بِأَيْدِيهِمْ فَعَالَمَ الْإِنِّ بِمَا كَفَرُوا ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۖ ﴿٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا مَلَكًا ۖ وَكَوْنُوزُنَا مَلَكًا لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۚ ﴿٧﴾ وَكَوْنُوزُنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَقَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيْشُونَ ۚ ﴿٨﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِ رَبِّكُمُ فَحَقَّ عَلَيْكُمْ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا سَكَنُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ ﴿٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا حَتَّى تَأْتِيَ حَقِيقَةُ الْمَكِيدَةِ ۚ ﴿١٠﴾ ﴾ [الأنعام: 6 - 11].

ثم أخبر عن أحوال أمثالهم بقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَرَوْنَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرُونٍ ﴾ [الأنعام: 6]، والإشارة فيها أن المكذبين والمستهزئين بأرباب الطلب وأهل الحق لم يروا كم أهلكنا أرواح المكذبين والمستهزئين من قبلهم من قرن لشؤم ذنوبهم واستهزائهم ﴿ مَكْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: 6]، في طلب الحق وقهر النفس ونهي الهوى، وترك الدنيا وإقامة الطاعات وإدامة الخيرات ﴿ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ ﴾ [الأنعام: 6]، أي المكذبون منها شيئاً ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ ﴾ [الأنعام: 6]؛ أي: مطر الواردات من سماء القلوب ﴿ عَلَيْهِمْ مِذْرَازًا ﴾ [الأنعام: 6]، متواليًا متعاقبًا ﴿ وَجَعَلْنَا الْآبَاءَ نَجْرًا ﴾ [الأنعام: 6]؛ أي: مياه الحكمة ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ ﴾ [الأنعام: 6]؛ أي: من تحت نظرهم، ﴿ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ﴾ [الأنعام: 6] مع هذه المقدمات ﴿ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [الأنعام: 6]؛ أي: أهلكنا أرواحهم بعد أن تمكنوا من أموالنا واستغنوا بزاهد نوالنا، فوطنوا على كواذب المنى قلوبهم وطلبوا من الدنيا محبوبهم، ففتحنا عليهم من مكامن التقدير بسوء التدبير فشرّبوا من كؤوس الذنوب سموم القلوب، فإن الذنوب سمومها كما أن الطاعات له حياتها ﴿ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الأنعام: 6]؛ أي: من بعد إعراضهم عن الحق وإتباعهم الهوى وهلاك أرواحهم بطلب الدنيا واستيفاء لذاتها وشهواتها ﴿ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام: 6]، من الطلاب الصادقين المخلصين التائبين المستقيمين في الطلب.

ثم أخبر عن حرمان أهل الخذلان بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ ﴾ [الأنعام: 7]؛ أي: قوله: ﴿ مَا يَلِيْشُونَ ﴾ الإشارة فيها أن من أعرض عن الحق، وأقبل

على الدنيا وشهواتها يعمى له قلبه فلا يشاهد الآيات، وإن جعلته في كسوة الصورة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنعام: 7]، بالإعراض عن الحق ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الأنعام: 7]؛ لأن الله تعالى قد أعمى أبصارهم التي يبصرون الحق بها فما ازدادوا من ظهور الآيات إلا تماديًا في الباطل وإنكارًا على الحق، ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ﴾ [الأنعام: 8]، وهذا الاعتراض من نتائج الإعراض وما تغني الشرح عن عمى بعد البصيرة ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [الأنعام: 8] أي: لقضي أمر النبوة بين الإنسان والمملك وآل أمرها إلى المملك وليست النبوة من شأنه، وإنما خص بها الإنسان.

ولهذا قال: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا﴾ [الأنعام: 9]، يخاطبكم وتخطبون، ﴿لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: 9]، لاحتياج أن لبسه لباس البشرية حتى تسمعوا خطابه وكلامه، وهو يكون واقفًا على ابتلاء الإنسان من أحوال البشرية، فيكلمهم من حيث ما هم عليه ويعالجهم بما يرى في صلاح حالهم فإن النبي ﷺ كالطبيب، فينبغي أن يكون من جنس من يعالجه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: 4]، وقد من الله تعالى على الخلق بأن جعل رسولهم من جنسهم، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: 128]، ثم قال: ﴿وَلَكَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيْسُونُ﴾ [الأنعام: 9] يعني: إلينا الهداية والضلالة من لم تقدس سره لبس عليه أمره، فلا تغني الحجج إلى الأبد عن عدم عناية الأزل.

(1) قال ابن عجيبة: أي: خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفانهم، أو لفعلنا لهم في ذلك فعلاً مُلبسًا يترك لهم إلى أن يلبسوا به على أنفسهم وضعفانهم؛ فإن عادة الله في إظهار قدرته أن تكون مرندية برداء حكمته؛ ليبقى سر الربوبية مضمونًا، فمن سبقت له العناية خلق الله في قلبه التصديق بها، حتى علمها أنها ضرورة، وغيره يلبس الأمر عليه فيها.

وكرامات الأولياء كمعجزات الأنبياء، لا تظهر إلا لأهل الصدق والتصديق، ولا يتحقق بولايتهم إلا من سبق له الوصول إلى عين التحقيق: «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه»، فأهل الإنكار عليهم لا يرون إلا ما يقتضي البعد عنهم، وأهل الإقرار لا يرون إلا ما يقتضي القرب منهم والمحبة فيهم، والله تعالى أعلم [البحر المديد (2/126)].

ثم أخبر عن عاقبة أهل الاستهزاء والتكذيب بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الأنعام: 10]، الآيتين والإشارة فيهما أن الاستهزاء من نسيم النفوس المتمرد بأرباب الدين من الأنبياء والأولياء في كل زمان وحين، كما قال تعالى لحبيبه ونبيه ﷺ: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الرعد: 32]، وذلك من عزة الدين وكمالية أرباب ولهوان الهوى ونقصانه أصحابه، فإن قطرة من الهوى تكدر بحرًا من الصفاء فمن غلب عليه الهوى يستغرق في بحر الدنيا، فيعمى عن العواقب والعقبى، فلا يؤثر فيه كلام الأنبياء والأولياء ولا يزدادون منه إلا الطغيان والنقمة والاستهزاء.

﴿فَعَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ﴾ [الأنعام: 10]؛ أي: أحاط بقلوبهم ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأنعام: 10]، من ظلمة الهوى وكدورته فبقيت محجوبة عن الله تعالى ومعرفته ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 11]، في أرض النفوس سير القدم التقوى ومخالفة الهوى إلى أن تبلغوا سواحل بحار القلوب، ﴿ثُمَّ انظُرُوا﴾ [الأنعام: 11]، بأنوار الله المودعة فيها؛ لتشاهدوا وتعابنوا ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [الأنعام: 11]، بالدين وأحوال أربابه، وهلكوا في بوادي القطيعة؛ إذ سافروا على أقدام الطبيعة.

﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْزِيََكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ لَا رَبَّ فِيهِ إِلَهٌ خَيْرٌوَا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَلَدِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾ قُلْ أَغْنَى اللَّهُ الْفَقْرَ رَبَّنَا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُعْلَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ لِيَ أَمَرْتُ أَنْ أَسْكُوتَ أَوْ لَمْ أَسْأَلْ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُضَرَبْ مِنْهُ يَوْمُهُ فَقَدْ رَجَعَتْ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْيَوْمُ ﴿١٦﴾﴾ [الأنعام: 12 - 16].

ثم أخبر عن الهالكين في الغفلة وكمال الرحمة بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ﴾ [الأنعام: 12]، والإشارة فيهما أن ما في الكون سوى الله لا داع ولا مجيب، قل: «أنت» يا محمد [لأنك] لا بك؛ بل بتكوني إياك، وناد لمن في السماوات والأرض؛ فلا تجدد على الحقيقة مجيبًا مكونًا من غير تكويني إياه، فقل: «أنت» يا محمد [لأنك] لا بك؛ بل بتكوني القول فيك الله؛ أي: الله ما في السماوات والأرض خلقًا وملكًا ووجودًا وعدما وإيجادًا واعدًا، فهو الأول الكون والآخر والظاهر والباطن ﴿كُتِبَ﴾ [الأنعام: 12]، في

أزليته ﴿عَلَى﴾ [الأنعام: 12]، ذمة كرم ﴿نَفْسِهِ﴾ [الأنعام: 12]، وحقيقة هيئته ﴿الرَّحْمَةِ﴾ [الأنعام: 12]، بخلقه ومكوناته ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ [الأنعام: 12]، بالإيجاد لإظهار الرحمة في الوجود المجازي ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأنعام: 12]، الذي ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [الأنعام: 12]، وهو يوم ظهور آثار الصفة القهارية لا يبقى فيه إلا الوجود الحقيقي، فأنادي بعزتي ولعظمتي ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: 16]، فلا يكون مجيباً لا في الصورة ولا في المعنى غير واحدتي، فأجيب لذاتي بذاتي ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16].

ففي ذلك اليوم ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [الأنعام: 12]؛ أي: أفسدوا استعدادات أنفسهم لقبول الكمال في الدنيا، وذاقوا ألم خسرانهم في نقصانهم، ووجدوا عقوبة حرمانهم وخسارة خذلانهم ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 12]، بعد ﴿وَوَ﴾ قد شاهدوا على الحقيقة وعاینوا أن ﴿لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: 13]؛ أي: من سكن في ليل البشرية إلى التمتع الحيوانية، ومن سكن في نهار الروحانية إلى المواهب الربانية؛ كانوا ملوكاً له يظهر عليهم آثار صفات قهره ولطفه؛ فالمعنى: فإنهم يؤمنون ولكن يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً، ويظهر لهم في ذلك اليوم أن الله ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ [الأنعام: 13]؛ أي: كان سمیعاً لما يسخرون من الأنبياء والأولياء ويطعنون فيهم ويكذبونهم ﴿الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: 13]، بما كانوا يعمرّون ولا يظهرّون من حيث عقائدهم، فجازهم به وهو السميع ثاؤه من سكن إليه العليم تعلق من اشتياق إليه. ثم أخبر عن امتناع النبي من اتخاذ غير الله الولي بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَهْبِزْ اللَّهُ اتَّخِذْ وَلِيًّا﴾ [الأنعام: 14]، إلى قوله: ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ [الأنعام: 16]، والإشارة فيها: أن قل أغبر الله اتخذ اليوم ولياً؟ وقد اتخذني الله في أزليته حبيباً كما قال ﷺ: «لو كنت متخذاً خليلاً لا اتخذت أباً بكر خليلاً».

﴿فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 14] أي: فاطر سماوات القلوب على محبته، وفاطر أرض النفوس على عبوديته ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ﴾ [الأنعام: 14]، أرواح العارفين من طعام المشاهدات، وليسقيهم شربات المكاشفات كقوله ﷺ: «أبيت عند ربي يطعمني

ويسقيني»، «وَلَا يُطْعَمُ» [الأنعام: 14]، غيره هذا الطعام والشراب «قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ» [الأنعام: 14]، في الأزل وخصصت «أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ» [الأنعام: 14]؛ أي: أخلص عن جنس الوجود وما خلع عنه غيره بالكلية، ولهذا يقول الأنبياء: نفسي نفسي، وهو يقول: أمتي أمتي، وخاطبني بخطاب التكوين، وقال في الأزل: «وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» [الأنعام: 14]، فما كنت من المشركين في أيام النبوة.

«قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي» [الأنعام: 15]، بروية الضر والتفاته «هَذَا يَوْمَ عَظِيمٍ» [الأنعام: 15]، فهو يوم الشرك والعذاب العظيم، كما قال تعالى: «إِنَّ الشُّرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» [لقمان: 13]، وعذاب الشرك أن نزل قدمه عن مقام الوحدة «مَنْ يُضَرْفُ هَهُ» [الأنعام: 16]، عذاب الشرك «يَوْمَئِذٍ» [الأنعام: 16]، يوماً قدر فيه الشرك لأقوام «فَقَدْ رَجِعْتُ» [الأنعام: 16] أي: نظر إليه بالرحمة فيرحمه وعافاه عن الشرك، كما قال لحبيبه يومئذ: «وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»، فما كان «وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ» [الأنعام: 16]، لمن نجاه من الشرك وألزمه التوحيد.

﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْأَلْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوٌّ جَبَّارٌ وَهُوَ لَعَلَّكُمْ لَكَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قُلْ أَفَمَنْ أَنَا أَكْبَرُ فَهَيْدَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَهْلُكُمْ لَتَشْهَدُنَّ أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْإِلَهَ الْآخَرَ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَبِعْدَ ذَلِكَ بَرَاءَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُفَكِّرُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ مَاتَتْهُمْ الْكِتَابَ بِرُؤُوسِهِمْ كَمَا يَتَرَفَتُ أُمَّتُهُمْ الَّذِينَ خَيْرُوا أَلْسِنَهُمْ لَمْ يَلْمُؤُوا ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَىٰ آلِهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ [الأنعام: 17 - 21].

ثم أخبر عن ضرر الشرك وخير التوحيد أنها إليه وبه بقوله تعالى: «وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ» [الأنعام: 17]، الأبتان والإشارة فيهما أن تعلم أن المقدر هو المدبر، ولا ينجيك من البلاء إلا من يعينك في العناء، وإن تعلم أن دائرة أزلته متصلة بأبديته، وإن كل نقطة من الدائرة تصلح أن تكون مبدأ الدائرة وأولها، ومتتهى الدائرة وآخرها، فكل آن من آن أزلته وأبديته يصلح أن يكون أزلاً وأبداً، فبهذا يتحقق قوله

تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ [الأنعام: 17]؛ أي: يصيبك بقهر من الإبعاد ويبتليك بالإشراك والإضلال في البداية من حرمان النور المرشش على الأرواح.

﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: 17]، في النهاية ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ﴾ [الأنعام: 17]؛ أي: يصيبك بلطف من إصابة النور المرشش في البداية والنهاية، أو فيما بينهما ويهديك إلى الصراط المستقيم الذي هو صراط الله، ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: 17]، أزلاً وأبداً.

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: 18] في الأزل، فبالقهر إخراجهم من مكانهم من عدم إلا أنه سبحانه وتعالى يقهر هذه الحالة ويبدل عدم الوجود، وقد عم قهره جميع عباده، فقهر الكفار بموت القلوب وحياة النفوس إذ أخطأهم النور المرشش على الأرواح في بدء الخلقة، فضلوا في ظلمات الطبيعة وما اهتموا إلى نور الشريعة، وقهر نفوس المؤمنين بأنوار الشريعة؛ فأخرجهم عن ظلمات الطبيعة بالقيام على طاعته وقهر قلوب المحبين في بلوغات الاشتياق، فأسنها بلطف مشاهدته وقهر أرواح الصديقين بسطوات تحلي صفات جماله، وقهر أسرار الواصلين بسطوات بها صفات جلاله، وبالجمل لا ترى شيئاً سواه، إلا وهو مقهور تحت أعلام عزته وذليل في ميادين صمديته ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ [الأنعام: 18]، فيما يقهر فلا يخلو عن حكمته بالعز ﴿الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: 18]، بما يصلح للطعن وقهره، فالقهر بما قهره أولى، واللطف بما لطفه به أخرى.

ثم أخبر عن أكبر الشهادة لأهل السعادة بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 19]، والإشارة فيها أن الله تعالى أراد أن يخبر النبي ﷺ عقول مشركي أهل مكة بطريق السؤال عنهم في معرفة الله تعالى وجهلهم به، فأخبرهم بالسؤال، وقال: قل أي شيء أكبر شهادة، فمن كان التوفيق رفيقه يعلم أن شهادة الله أكبر من شهادة الخلق، وعلومهم لا تحيط بحقائق الأشياء كلها، والحق سبحانه هو الذي يحيط علمه بجميع حقائق الأشياء؛ لا سيما بحقيقة وحدانيته فيؤمن بالله وحده ولا يشرك به أحداً، ومن أوبقه الخذلان وعوقه الخسران يعرف الله ويقول: هو أكبر شهادة أمر الله تعالى نبيه ﷺ قل الله قل هو الله الذي أكبر شهادة من كل شيء وهو ﴿شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: 19]، لعلمهم ينتهون، ويعرفون الله بتعريفه إياهم ويؤمنون به.

ثم قال ﴿وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ [الأنعام: 19] أي: قل يا محمد وأوحى إلى هذا القرآن وهو معجز من أعظم المعجزات وهو الجوامع الكلم التي أوتيتها ﴿لَأُنذِرَكُم بِهِ﴾ [الأنعام: 19]، وأنبئكم بآياته وحقايقه وإعجازه لما فيه من أخبار الأمم السالفة، ولما فيه من الأعلام لما سيكون فكان مثل ما قال: ﴿وَاللَّهُ يَفَصِّلُكُم مِّنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: 67] أي: من أن يقتلوك، فكان النبي ﷺ معصوماً منهم.

وقال تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: 33]، فأظهر الله تعالى دين الإسلام على سائر الأديان بالحجة القاطعة وغلبة المسلمين على أكثر أقطار الأرض، وقال تعالى في اليهود وكانوا في وقت مبعثه أعز قوم وأمنعهم: ﴿وَضَرَبْتُ لَهُمُ الدَّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ [البقرة: 61]، فهم أذلاء إلى يوم القيامة، وأتى في القرآن بما كان وبما يكون وأوتي به مؤلفاً تأليفاً لم يقدر أحد من العرب أن يأتي بسورة مثله، وهم في الوقت الذي قيل لهم: اتوا بسورة خطباء بلغاء شعراء لم يكن عندهم شيء إلا وجد من الكلام المنشور والموزون، فعجزوا عن ذلك فهذا كله حجة الله على من أدرك رسول الله ﷺ ﴿وَمَن بَلَغَ﴾ [الأنعام: 19]، بلغت نبوته ودعوته في حال حياته وبعد وفاته، وفيه إشارة أخرى: وهي لا تدرككم به ومن بلغه القرآن أعني وقف على حقايقه أيضاً ينذركم به متابعة لي، ويقول: بعد وفاتي بظهور ما أخبر القرآن بظهوره بعدي مع اليهود والنصارى وسائر المشركين ﴿أَتَيْنُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى﴾ [الأنعام: 19]، بعد ظهور الإسلام على الأديان كلها، وبعد أن بلغ ملك هذه الأمة من الشرق إلى الغرب.

كما أخبر ﷺ قال: «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»⁽¹⁾، فأي دليل أقوى وأظهر من هذا، كما قيل: إذا طلع الصباح استغني عن المصباح، ثم قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَشْهَدُ﴾ [الأنعام: 19]؛ يعني: فإن أصمهم الله وأعمى أبصارهم حتى لا يتبهاوا عن نومه الغفلات ولا يسمع هذه التقارير، ولا يبصروا هذه المشاهدات والمعانيات، وهم يشهدون آلهة أخرى في الظواهر من الأوثان، وفي الباطن من الهوى والدنيا ويعبد بها من دون الله ﴿قُلْ﴾ [الأنعام: 19]، أنت يا محمد لا

(1) رواه مسلم (8/171)، وأبو داود في السنن (12/364).

أشهد ما تشهدون لأنني أشاهد من شهود الحق ما لا تشهدون ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الأنعام: 19]، وقد شاهدت وحدانيته بوحدته ﴿وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 19]، من الاثنيية التي أوبقتكم من الشرك.

ثم أخبر عن أهل المعرفة وذكر أهل النكرة بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الَّذِينَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ [الأنعام: 20]، إلى قوله: ﴿مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 24]، الإشارة فيها أن الله تعالى ميز أهل المعرفة من أهل النكرة، إذ قال بعد قوله: ﴿أَن تَكْفُرُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الأنعام: 24]، إلى قوله: ﴿لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 19].

﴿الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الَّذِينَ يَعْرِفُونَهُ﴾ [الأنعام: 20] أي: فهمت قلوبهم حقائق الكتاب حتى تنورت بأنوارها فهم من ذلك النور يعرفونه؛ أي: يعرفون الله أنه إله واحد لا شريك له، ويجوز أن الهاء في قوله: يعرفونه عائدة إلى النبي ﷺ نور كقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة: 15]، فالنور هو محمد ﷺ، والنور لا يدرك ولا يعرف إلا بالنور، فإن الكفار من أهل الكتاب فلما كانوا أصحاب الظلمة ما عرفوا الله ولا رسوله، كقوله تعالى: ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يُسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [البقرة: 89]، وفي قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ [البقرة: 164]، إشارة إلى أن الآباء قد تحقق عندهم أنهم مصادر الأبناء ومبدأ وجود الأبناء منهم، فكذلك أهل المعرفة قد تحقق عندهم أن الله تعالى مصدرهم ومبدأ وجودهم منه تبارك وتعالى، وهو إله واحد لا شريك له ولكن ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ [الأنعام: 20]، بإفساد استعداد فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهو قبول نور الإيمان أفسدوه بأنهم في الشهوات الحيوانية

(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف (20490)، في صفة مولانا ﷺ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا وضع رداءه من منكبيه فكأنه سبيكة فضة، وإذا ضحك كاد يتلألأ في الجدر، لم أر قبله ولا بعده مثله ﷺ» وأخرج الدارمي (59)، والطبراني في الأوسط (778)، عن سيدنا ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - «إذا تكلم رقى كالنور يخرج من بين ثناياه»، فتدبر قول من شاهد: (بتلألأ في الجدر)، (رقى كالنور) فف عى وصف الصحابة - المعدلين المقدسين من قبل رب العالمين - ترشد وعندي لتلك المفاز القدسية، ودع عنك قول من لا يفقه عن الله، ويستعجز آثار القدرة في إبداعها لتلك الجلالة المحمدية ﷺ وعمل آله وصحبه.

ومتابعة الهوى ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 20]، بأن الله إله واحد؛ لأنهم من نور الإيمان بمعزل.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: 21]، بأن يفسد استعداد الفطري فيضع الآلهة من الهوى والدنيا موضع إله واحد ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ [الأنعام: 21]، إذ يراها فلا يعرفها من عمى القلب ﴿إِنَّهُ لَا يُمْسِكُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 21]، من عيائهم؛ لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً.

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمَاعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَمْ يَكُنَ الْإِلَهِاتُ كُفْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَمْ يَكُنَ الْإِلَهِاتُ كُفْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٣﴾ فَتَقُولُ لَمْ يَكُنْ إِلَهُاتٌ قَدَمُكُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٤﴾ وَتَقُولُ لَمْ يَكُنْ إِلَهُاتٌ قَدَمُكُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٥﴾ وَتَقُولُ لَمْ يَكُنْ إِلَهُاتٌ قَدَمُكُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٦﴾ وَتَقُولُ لَمْ يَكُنْ إِلَهُاتٌ قَدَمُكُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأنعام: 22 - 27].

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمَاعًا﴾ [الأنعام: 22]، أهل المعرفة وأهل النكرة ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾، من أهل الكفرة ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الأنعام: 22]، من أهل النكرة ﴿أَبْنِ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ كُفْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام: 22]، من الهوى والدنيا إذا اتخذوها شركاء الله ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ﴾ [الأنعام: 23]؛ أي: كان لم يكن من نتائج ابتلائهم بعمى القلوب ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 23]، إلا أن حلفوا بالله كذباً وما علموا أن الله يعلم كذبهم ﴿انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنعام: 24]؛ يعني: يوم القيامة إذا فسدوا استعدادهم في الدنيا، وحصلوا العمى حتى كذبوا في الآخرة وما رأوا أن الله برأ كذبهم، ومن ضلالتهم الزائدة العمى.

قوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: 24]؛ يعني: في الدنيا يقولون أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقولون في الآخرة: ما كنا مشركين.

ثم أخبر عن كمال إفساد استعدادهم بقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْنَا﴾ [الأنعام: 25]، الأيتان الإشارة فيهما أن مكافأة من يستمع إلى كلام الله تعالى وإلى حديث النبي ﷺ وإلى كلمات أرباب الحقائق بالإنكار، ويأخذ عليها ويطعن فيها أن يجعل الله تعالى

حجابًا على قلوبهم وسمعهم حتى لا يوصل إليهم أنوارها، ولا يجدون حلاوتها ولا يفقهون حقائقها، كما قال الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ [الأنعام: 25] إنكارًا واختيارًا ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [الأنعام: 25]، من شوم إنكارهم ﴿أَكِنَّةٌ﴾ [الأنعام: 25] حجابًا من عين الإنكار ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ [الأنعام: 25]، أنه حق ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الأنعام: 25]، من فساد الاستعداد الفطري. ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ﴾ [الأنعام: 25] بعين الظاهر ﴿لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾ [الأنعام: 25]، من عمى القلوب وأعواز نور الإيمان فيها ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ﴾ [الأنعام: 25]، من عمى قلوبهم ﴿يُجَادِلُونَكَ﴾ [الأنعام: 25] بالباطن نفى الحق ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنعام: 25]، مستردًا قلوبهم بحجب الإنكار ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنعام: 25] من مقامات المتقدمين ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [الأنعام: 26]؛ يعني: أهل الإنكار ينهون الطلاب، وأهل الإرادة عن الطلب واستماع كلام القوم ﴿وَيَتَنَآوَنَ عَنْهُ﴾ [الأنعام: 26] أي: يتباعدون عن الحق وطلبه؛ خوفًا عن خلل في دنياهم ﴿وَإِنْ يُهْلِكُونَ﴾ [الأنعام: 26]، بتنفير الخلق عن الحق وتباعدهم عنه ﴿إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [الأنعام: 26]؛ لأن التباعد عن أهل الحق وتنفير الخلق عنهم هو البعد عنه، وهذا هو الهلاك والضلال المبين ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: 26]، أنهم مهلكون؛ لأنهم ﴿هُمْ بِكُمْ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 171].

ثم أخبر عن أحوال أهل الأحوال بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: 27]، إلى قوله: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [الأنعام: 29]، الإشارة فيها أن من غاية فساد الاستعداد الفطري أن الأرواح الشقية بعد مفارقة عالم الصورة إذ وقفوا على النار وحقيقتها وذاقوا ألم عذاب القطيعة بعد الخلاص وحبس الطبيعة ﴿فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ﴾

(1) قال العارف البقلي: كانت قلوبهم محجوبة بعوارض البشرية، وظلمات النفس الأتارة عن رؤية أنوار الغيب، وفهم خطاب الحق، كانت قلوبهم في أغطية الغيرة؛ لأنهم ليسوا مطبوعين باستعداد قبول خطاب الله، ورؤية عرائش الملكوت، وفي آذان أسرارهم وقر الضلالة، ولم يسمعوا بها ما لم يسمع بسمع الخاص، وعلى عيون ظاهرهم وباطنهم غشاوة العجب والجهل، حتى لم يروا براهين الحق في وجوه الصديقين. قال ابن عطاء: لأنه لم يجعل لهم سمع الفهم، وإنما جعل لهم سمع الخطاب.

وقال الواسطي: منهم من يستمع إليك بنفسه؛ فهو في ظلمات نفسه يتردد، ومنهم من يستمع منك بناءً؛ فهو في أنوار المعارف يتقلب.

[الأنعام: 27]، إلى عالم الصورة إلى الاستعداد الفطري ﴿و﴾ [الأنعام: 27]، ياليتنا لما رددنا كنا ﴿لَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا﴾ مرة أخرى ﴿و﴾ [الأنعام: 27]، ياليتنا أنا ﴿نَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، لا من الكافرين.

﴿بَلْ بَدَأَهُمْ مَا كَانُوا يَخْشَوْنَ مِنْ قَبْلِ وَتَوَرُّهُ وَالْعَادُوا إِلَيْهَا نَهْوًا عَنْهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ [٣٢] وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣١﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ رُفِعُوا عَنْ نَجْمٍ قَالُوا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِهِمْ أَنَّهُمْ الشَّاعِرُونَ بِقَوْلِهِمْ قَالُوا بِمَحْضَرَّتِنَا عَلَىٰ مَا قَرَّرْنَا بِهِمَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَثَرَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِلَّا سَلَّةً مَا يَرْذُقُونَ ﴿٢٩﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَبِثٌ وَلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَبَرٌ لِّذِينَ يَخْشَوْنَ أَهْلًا لِّقَوْلُونَ ﴿٢٨﴾ [الأنعام: 28 - 32].

فأخبر الله أنه لا ينفعهم التمني بعد فوات الفرصة وإفساد الاستعداد، وقال تعالى: ﴿بَلْ بَدَأَهُمْ مَا كَانُوا يَخْشَوْنَ مِنْ قَبْلِ﴾ [الأنعام: 28]؛ أي: ظهر لهم الشقاوة المتمكنة التي كتب لهم وكانوا يسترون آثارها في عالم الصورة بلباس البشرية، ويسترونها بالتكليف من قبل تجرؤهم عن كسوة الصورة ﴿وَلَوْ رُدُّوْا﴾ [الأنعام: 28]، إلى عالم الصورة ﴿لَعَادُوا لِمَا نُهُوا﴾ [الأنعام: 28]؛ أي: إلا ما نهوا عنه ﴿الأنعام: 28﴾، من اتباع الهوى واتخاذها مرة أخرى لفاسد الاستعداد وردوا إلى الاستعداد الفطري الذين جلبوا عليه يستعملونه مرة أخرى في الأعمال والأخلاق التي هي أسباب تحصيل الشقاوة ﴿وَلَا يَنْتَهُمُ لَكَذِبُونَ﴾ [الأنعام: 28]، فيها يدعون لأنهم خلقوا مستعدين للكذب لا للصدق ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: 23]، ﴿وَقَالُوا﴾ [الأنعام: 29]، بعد ما ردوا إلى استعدادهم الذي كانوا عليه القابل للكذب والإنكار ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: 29]، نعيش فيها ثم نموت ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [الأنعام: 29]، بعد أن متنا وذلك لأنهم مجبولون على إنكار البعث وتكذيب الرسل، وأنهم قد كانوا في عالم الأرواح مشاهدين المطاف الحق ومخاطبي قوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 172]، ومحبي ﴿بَلَى﴾ [الأعراف: 172]، فلما بعثوا إلى عالم الصورة وحجبوا بلباس البشرية فنسوا تلك الأحوال والأقوال، ولم يسمعوا عن الأنبياء حين ذكروا بتلك الأيام كما قال تعالى: وذكرهم بأيام الله فما نفعتهم الذكرى، إذا طبعوا كافرين وقال تعالى: ﴿وَذَكَّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: 55]، فكذلك لو ردوا إلى عالم الصورة لنسوا ما شاهدوا من

الأحوال ولعادوا إلى ما كانوا عليه من الإنكار دون الإقرار.

ثم أخبر عن خسران أهل الخسارات بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: 30]، إلى قوله: ﴿أَفَلَا يَخْفَئُونَ﴾ [الأنعام: 32]، الإشارة فيها أن القيامة يوم ينكشف فيه الأسرار وتنهتك فيه الأسرار، فكم من محلل بثوب تقوية حكم له مقارنوه بأنه زاهد في دنياه، راغب في عقباه، محب طولاه، مفارق لهواه، كشف الأمر عما توهموه فافتضح عندهم بغير ما ظنوه، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم غداً أي: وقفوا على ربوبيته عند ظهورها بالقهر ولو وقفوا على الربوبية في الدنيا لوقفوا عند ظهورها باللطف، فمن خفي عليه الربوبية؛ فلغلبة القهر، ومن ظهر له به الربوبية اليوم؛ فغلبة اللطف بلسان القهر ﴿قَالَ﴾ [الأنعام: 30]، لأهله ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 30]، قهر الربوبية ﴿قَالُوا﴾ [الأنعام: 30]، بلسان ذوق القهر ﴿بَلَىٰ وَرَبَّنَا﴾ [الأنعام: 30]، الذي أذقنا ألم قهر الربوبية ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ [الأنعام: 30]، أي فذوقوا ألم عذاب البعد عند ظهور القهر فإنكم كنتم معذبين به في الدنيا، ولكن ما كنتم تذوقون ألم عذابه كالذي يأكل مال اليتيم إنما يأكل في بطنه ناراً، ولكن لا يذوق ألمها يوم القيامة قوله تعالى: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: 30]؛ يعني: بسبب الحجاب الذي كنتم بسببه تكفرون في الدنيا تذوقون ألم عذاب البعد في الآخرة ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 31]؛ يعني: أفسدوا استعداد الروحانية الذي كانوا به ملاقي ربهم يوم الميثاق فمن فسادهم كذبوا في الدنيا بقاء الله وهو الوصول إلى الله في الدنيا والرجوع إليه في الآخرة، فخسروا بسبب التكذيب سعادة الدارين لا من الجاه والمال والمقام والحال بل من الوصول كما قيل شعر:

لعمري لئن أزرقت دمعي فإنه لفارقة من أفنيت في ذكره سرى

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً﴾ [الأنعام: 31]، وهي إشارة إلى الساعة التي تجذب العبد من أوصاف البشرية بجذبات المحبة بها فجأة وهي قيمة أخرى؛ لأن فيها تبدل أرض البشرية غير الأرض بنور ربها فينظر المحب الصادق بالنور الساطع إلى أيام ضاعت منه في طلب غير الحق ويتأسف على تضييعها، وتضييع ما فات عنه من صيد الوصول وفيض غيره فيتحسر ويقول كما قيل شعر:

أيها القائنُ ما أحـــــ سُنْتُ صَيْدَ الظُّبَابِ

فَأَتَاكَ السَّيْرُ وَمَا زُو وَدَتْ هُمَيْرَ الْحَمْسَرَاتِ^{١١}

﴿قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا﴾ [الأنعام: 31]، ضيعنا العمر في عنوان الشباب
﴿فِيهَا﴾ [الأنعام: 31]؛ أي: في تحصيل المرام فصرنا، وقد حصلنا من الحجب أسباب البعد
ما يشق علينا السلوك مع حملها ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ﴾ [الأنعام: 31]، أثقال التعلقات
الزاهدة ﴿عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: 31]؛ أي: ظهور وجودهم؛ فإن الوجود على السالك
نقل مانع عن السلوك فكيف أزيد عليه ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ [الأنعام: 31]، على الوجود
وحمله ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: 32]؛ يعني: الحياة التي تكون للتمتعات الدنيوية
الفسانية ﴿إِلَّا لَعِبٌ﴾ [الأنعام: 32]، الصبيان ﴿وَهُوَ﴾ [الأنعام: 32]، أهل العصيان
زواله سريعاً ويبقى ضرره منيعاً؛ لأنه يذوب في الحجب ﴿وَلِلْآخِرَةِ﴾ [الأنعام: 32]،
وهي السير من البشرية إلى الروحانية بترك الشهوات والإعراض عن غير الحق،
والإقبال إلى الله ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 32]، عما سوى الله بالله ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾
[الأنعام: 32]، أن الله خلقكم لهذا الشأن لا لغيره كما قال تعالى: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾
[طه: 41].

﴿قَدْ خَلَمْنَا إِنَّهُمْ لَيَحْمَرُّكَ آلَاؤُهُمْ إِنْ هُمْ لَا يَكْفُرُونَ﴾ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِمَا عَمِلُوا فِي كِبَرِهِمْ لَا يَخْلَعُونَ
﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَّوْا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوَدُّوا حَقَّ آلِهِمْ نَسْرًا وَلَا يَهْدِي اللَّهُ لِقَوْمٍ أَعْمَى
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اشْتَغَلْتَ أَنْ تَنْبِذَهُ تَقَايُ الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِغَافِلٍ وَكَوَشَهُ اللَّهُ لَجَمَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْظَالِمِينَ
﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتُ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ [الأنعام: 33 - 37].

ثم أخبر عن جحود أهل الوجود بقوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾ [الأنعام: 33]، الآيتين والإشارة فيهما أن من ضيق نطاق البشرية أثر في بشرية حبيب الله ﷺ مقالة الجهال والضلال حتى بمقالتهم، وتأسف على ضلالتهم فواساه الله تسلياً له وقال: قد نعلم أنه ليحزنك الذين يقولون بجهالتهم وينسبونك إلى الكذب عن

(١) البيتان للشريف الرضي، وهما من بحر الرمل.

ضلاتهم ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ [الأنعام: 33]، على الحقيقة؛ لأنهم يعرفونك بالصدق ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَمْحَدُونَ﴾ [الأنعام: 33]، ولكن الكذب والتكذيب في الجحود والعناد من شأن الظالمين؛ لأن الظالم من يضع الشيء في غير موضعه فيضعون التكذيب والجحد في موضع التصديق والإقرار، فلا تحزن على مقامهم فإننا نعلم أن من أصابك لم يصيبك إلا لأجلنا، وإن لك غير ضائع هذا عندنا وحالك فينا كما قيل شعر:

أشاهوا لنا في الحيّ أشنع نصبة وكانوا لنا يسلمًا فصاروا لنا حربا

وانك لست منفردًا في مقامات المحنة من بين أهل المحبة ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا﴾ [الأنعام: 34]، فإن الصبر على المكاره من شأن المرسلين ﴿حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾ [الأنعام: 34]، ظاهرًا وباطنًا فإننا الظاهر فعمر رسلنا بهلاك القوم أو بإجابة الدعوة، وإن في الباطن فتصبرهم بالتخلق بأخلاقنا فأما الصبر خلق من أخلاقنا وينافهم بالصبر مرتبة أولوا العزم كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: 35]، ﴿وَلَا يُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 34]، وهي القدرات التي قدرها ودبرها في الأزل إلى الأبد بكلمة ﴿كُنْ﴾ [البقرة: 117]، فقدر للمقبولين الرسالة والنبوة والولاية والمحبة والصبر عليها ونعمة الطاعة والعبودية والشكر لها ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: 34]؛ أي فيها صبروا على المحق والشكر والنعم وقدر للمردود بين الغفلة والجهالة والضلالة وكفران النعمة والجزع فيها أصابهم من المكاره.

ثم أخبر عن إعراض أهل الاعتراض بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ﴾ [الأنعام: 35]، تربية وتأديب للنبي ﷺ من الله تعالى كما قال ﷺ: «أدبني ربي فأحسن تأديبي»؛ لئلا يبالغ في الشفقة على غير أهلها؛ لأنه ﷺ كما خرط بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا خَلِيطَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: 154]، بالغ في اللين والشفقة وحرص على إيمان القوم

وكبر عليه إعراضهم حتى قيل وأغلظ عليهم وقيل ﴿فَلَعَلَّكَ بَاطِحٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: 6]، وقيل: ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: 103]، وقيل: ﴿وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ [الأنعام: 35]؛ يعني: في عالم الأرواح عند رشاش النور على الأرواح لجمعهم في قابليته النور مع القابلين الذين أصابهم النور، وقد اهتموا به ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: 35]، الذين لا يعلمون الحكمة فيما جعلنا بعضهم قابلي نور الهداية والإيمان، وبعضهم غير قابلين إظهارًا للطف والقهر، وفي هذا إثبات أن النبي ﷺ كان عالمًا بهذه الحكمة، وفيه إشارة أخرى إلى أن هذا الخطاب أزل مخاطب النبي ﷺ في الأزل ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ في الدنيا فما كان منهم، ولو لم يخاطبه به لكان من الجاهلين، فإن كل أمر خاطب له النبي ﷺ هو أمر التكوين، وكذلك النهي هو نهي الامتناع عن الكيونة.

ثم وصف له المستعدين بقول الهداية فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنعام: 36]؛ يعني: الذين يسمعون بالله، وهم الذين أحياهم الله تعالى بنور منه كقوله تعالى وتبارك: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: 122]؛ يعني: يسمع بذلك النور ويبصر به كما قال تعالى: ﴿فَبِي يَسْمَعُ وَبِي يَبْصُرُ﴾ [وَالْمَوْتَى] [الأنعام: 36]، أراد بالموتى من كان ميتًا ولم يحياه الله فلا يسمع قوله: ﴿يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 36]؛ يعني: الله قادر على أن يبعثهم ويحييهم ويسمعوا لا أنت يا محمد كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [فاطر: 22]، ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ﴾ [الأنعام: 36]؛ يعني: من يبعثهم يحييهم

(1) إنها يستجيب لدعوة الخصوصية، وتجيئون الدهاة إلى السير لشهود عظمة الربوبية، الذين سبقتهم العناية، وأحياهم الله قلوبهم بالهداية، فيسمعون بسمع القلوب والأرواح، ويرتقون من حضرة عالم الأشباح إلى حضرة عالم الأسرار والأرواح، والموتى بالغفلة والجهل يبعثهم الله ببركة صُحبة أهل الله فتَهْبُ عليهم نفحات الهداية؛ لما سبق لهم من سر العناية، ثم إليه يرجعون فيتنعمون في حضرة الشهود، في مقعد صدق عند الملك الودود [البحر المديد (2/141)].

(2) رواه البخاري في صحيحه (392/21) بنحوه.

الله من قبور نفوسهم ﴿يُرْجَعُونَ﴾ إليه بجذبات العناية ونور الهداية ﴿وَقَالُوا﴾ [الأنعام: 37]، أهل الأهواء لأهل الولاء ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الأنعام: 37]، طالما يطالبونهم بإراءة الآيات، وهو من مكائد النفس وغلبة الهوى والتعلل بالأشياء الفاسدة وكم من آية قد رأوها وقد أعرضوا عنها ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ [الأنعام: 37]، في كل ساعة ولحظة ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ﴾ [الأنعام: 37]، بدون الآية ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 37]، إنها من آيات الله لأن آيات الله لا ترى إلا بنور الله تعالى، فمن لم يكن له نور الله لينظر به فلم ير الآيات إلا السحر والكذب.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَيْكَ رَيْبِهِمْ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُوءٌ وَبُخْسٌ فِي الْقُلُوبِ مَنْ يَسْبِغِ اللَّهُ بِضِلَّةٍ وَمَنْ يَنْقُضْ بَحْلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ حَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَخِيرُ لِقَائِهِمْ أَتَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِنَّمَا تَدْعُونَ فِكْهَكُمْ مَّا تَدْعُونَ إِلَهُ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَكَذَّبْتَهُمْ بِالْأَسْوَاقِ وَالضَّرَّةِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّهُمْ ﴿٤٢﴾﴾ [الأنعام: 38 - 42].

ثم أخبر عن الأمم من بعضها مثل النعم بقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ [الأنعام: 38]، إلى قوله: ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

(1) قال العارف البقلي: أي جناحيه: جناح التوكل والرضا، وجناح الخوف والرجاء، وجناح الفناء والبقاء، وجناح الإيمان والتقوى، وجناح النعمة والبلاء، وجناح الهمة والصفات، وجناح العبودية والربوبية، وجناح المعرفة والمحبة، يطبرون بها هرباً وطرباً وشوقاً وطلباً، وإشارة الظاهر في المثلية أن جبلة الأمم من العناصر الأربع خلقت، ومن طبيعة الحيوانية والروحانية أنشئت، وتساوت في الأكل والشرب والحركة والاجتماع، وصفات النفسانية ونعوت الذاتية من الحرص والغضب والشره والبطر، وحفائقها في التساوي رجوعها إلى معدن الفطرة، الذي أنشأها الله منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55].

ومن أئمة التفسير الظاهر قول ابن عطاء قال: أمثالكم في التوحيد والمعرفة. وقيل: ﴿إِلَّا أُمَمٌ﴾ في التصوير ﴿أَمْثَلُكُمْ﴾ [الأنعام: 38] في التسخير، وأقوام جميع الحيوان والملائكة والجن والإنس والجهادات من العرش إلى الثرى بالقدره القادرة الأزلية، ولهم مشارب وسوايق من بحر خطاب الله، وكلماته الأزلية المبينة طرق توحيد الملائكة، ومعرفة الناس وفطرة الحيوانات والطيور والحشرات والسباع المزوجة طباعها بالعلم بصانمها وخالقها، إلى ظهور صفاته وذاته ثم بياناً غير مشكل عليهم، ولا ناقص عن تمام مرادهم.

[الأنعام: 39]، الإشارة فيهما أن في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض يشير إلى ما يدب في أرض البشرية، ويتحرك كالسمع والبصر واللسان والأعضاء كلها والنفس وصفاتها وطائر يطير بجناحيه الشريعة والطريقة إلا أمم أمثالكم في السؤال عن أفعالهم وأحوالهم يدل على قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]، ﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ﴾ [الأنعام: 38]؛ أي: تركنا في القرآن ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، يحتاج به الإنسان ظاهره وباطنه ذاته وصفاته في السير إلى الله والوصول إليه من المأمورات والمنهيات والندب والاستحباب وجميع يقربه إليه، ويباعدون عنه إلا بيناه ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ﴾ [الأنعام: 38]، أما المقبلون المقبولون فهاهنا بالسر وجذبات العناية يرجعون إلى ربهم، وأما المدبرون المردودون فبالحشر يحشرون إلى ربهم السلاسل والأغلال يسبحون في النار على وجههم نار القطيعة والرد بالبعد؛ لأن من شأنهم التكذيب بما نزلنا من أسباب الوصول كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الأنعام: 39]، بدلائلنا التي هي توصلهم إلينا ﴿صُمٌّ﴾ [الأنعام: 39]؛ إذ أن قلوبهم لا يسمعون بها دعوة الحق ﴿وَبُكْمٌ﴾ [الأنعام: 39]، ألسنة قلوبهم لا يستجيبون دعوة الحق؛ لأنهم لا يسمعونها وإنما يستجيب الذين يسمعون ومن خاصية الأصم أن يكون أبكم وذلك لأنهم ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعام: 39]، هي ظلمات صفات البشرية والأخلاق الذميمة التي عند غلباتها على القلب يميت القلب من صفاته الروحاني والأخلاق الحميدة والمعنى في قوله تعالى: ﴿صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ من موت القلب، كقوله تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ

قال تعالى: ﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38] أي: كل ما يحتاج الخلق في العبودية وهرقان الربوبية بيّناه في كتابنا، ليس مقام ولا حال ولا وجد ولا إدراك ولا معرفة ولا رؤية إلا وبيّن طريقه في كلامه تعالى صفته الخاصة الميئة، هرفان جميع الصفات، وطرق الصفات إلى الذات، أخبر تعالى به عن أسرار الأولين والآخرين من العرش إلى الثرى. قال بعضهم في قوله تعالى: ﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38] أي: ما أخبرنا في الكتاب ذكر أحد من الخلق، ولكن لا يبصر ذكره في الكتاب إلا المولودون بأنوار المعرفة.

(1) وصف سبحانه أهل الامتحان الذين تهتف هوائف الإلهام بالخطاب لقلوبهم من الغيب فيستقبلونها بمعارضة نفوسهم، ويكذبون خواطر الحق بخاطر الباطل حين لم يعرفوا الإلهام من الوسواس، وذلك

نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴿[الأنعام: 122]﴾، كمن مثله في الظلمات البشرية، وما أحييناه بنور المعرفة ﴿مَنْ يَشَأِ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 39]، إضلاله ﴿يُضِلُّهُ﴾ [الأنعام: 39]، عن طلب الحق بموت القلب ﴿وَمَنْ يَشَأِ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: 39]، في طلب الحق وبجبي قلبه بنور المعرفة.

ثم أخبر أنه المولى في كشف البلوى بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 40]، إلى قوله: ﴿مَا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 41]، الإشارة فيها أن الله تعالى خص الإنسان بكرامة من بين سائر المخلوقات، وهي أنه تعالى بسط أرض البشرية على وجه بحر الروحانية ويتصرف ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحديد: 29]، فتع باباً من جناب القدس إلى روحه، ومن روحه إلى البشرية فمن بقي له البابان مفتوحين يرسل الله تعالى نور رحمته إليه فيها كقوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: 2]، فالعبد يكون قلبه نوراً بذلك النور، ويكون في جميع أحواله في السراء والضراء إلى الله تعالى، ومن يشهد له باب جناب القدس بحرم من نور الرحمة، ويبقى في ظلمة البشرية فيكون رجوعه في السراء إلى المخلوقات وينسى الخالق، وأما في الضراء عند الاضطرار، فلا بد يكون رجوعه إلى الحق تعالى، وينسى غيره لأن في روحانيته مركزاً رجوعه إلى ربه كقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعَىٰ﴾ [العلق: 8]، فقال تعالى: قل يا محمد هؤلاء المنسدة أبوابهم إلى جناب القدس ولا يرجعون إليه في السراء ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ﴾ يعني: في الضراء ﴿أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَخْبِرَ اللَّهُ تَذْهُونَ﴾ [الأنعام: 40]؛ يعني: لكشف الضر عند الاضطرار ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

من وقر الضلالة في آذانهم؛ حيث لم يلقوا أسماهم في مقام الشهود إلى الله، ولم تذكر اسم الله السنة أسرارهم بوصف الهية والمحبة، وذلك من بقايا نفوسهم في ظلمات هواها.

ومعناه: أي من كذب خواطر الحق الواردة من عندنا حين أقمنا بخالص الإيثار بكرامات أوليائنا ومعجزات أنبيائنا تغطي آذان أسرارهم، وأبصار بصائرهم بغشاوة الضلالة؛ حتى لا يسمع كلامنا في الغيب ولا يروا في الملكوت، ويبقى في ظلمات نفسه الأمارة وشيطانه الكافر، ولا يقدر أن يتكلم بذكرنا ومعرفتنا. قيل: لم تصدقوا [أظهار كراماتنا على المقربين من عبادنا عموا وصموا عن أنوار الملاحظات، وبقوا مع ظلمات النفوس، وهو اجس الهياكل.

[الأنعام: 40]، في الجواب ﴿بَلْ إِنَّمَا تَدْعُونَ﴾ [الأنعام: 41]؛ لأن في روحانيتكم مركزاً مفرقة خصوصيته أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف ﴿مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ [الأنعام: 41]، في الأزل ﴿وَتَتَّبِعُونَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 41] فيخلصكم من حبس الاثنية التي هي منشأ الشرك ويوصلكم إلى الوجدانية أن قدر في الأزل حتى تنسوا وتركوا الإشراك.

ثم أخبر عن البأساء والضراء بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الأنعام: 42]، إلى رب العالمين والإشارة فيها أن أرسلنا لهم نعمة القيامة والكفاف من الرزق والرفاهية في العيش تشغلوا لها عنا وغفلوا عن الرجوع إلينا، فأمهلنا إليهم رسلنا بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة والدلائل الواضحة؛ فدعوا بها إلينا فلم يهتدوا بها ﴿فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ الْبِاسَ وَالضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾ [الأنعام: 42]، منها يمتحنون إلينا ويرجعون عما كانوا عليه^(١).

﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَمْسَلُونَ﴾ (٤٣) ﴿فَلَمَّا كَسُوا مَا دُْعُوا فِيهِمْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فُزِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (٤٤) ﴿فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٥) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظَرُ حَكِيمٌ نَصْرُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْطَلُونَ﴾ (٤٦) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَلْنِيَكُمْ هَذِهِ أَوْ يَفْتَنَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ هَلْ لَكُمْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤٧) [الأنعام: 43 - 47].

﴿فَلَوْلَا﴾ فهل لا ﴿إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ [الأنعام: 43]، وعلموا أن حقائق الطافنا مودعة في دقائق صور قهرنا، وتحققوا أن درر محبتنا مستودعة في صداق شدائد

(١) هذا وصف قوم لم يذوقوا طعم وصل المشاهدة، حيث أرجعهم الحق إليه بسوط قهره، ولو كانوا على عمل المعرفة والمنجبة والشوق إلى المشاهدة لم ينصرفوا عنه طريقة عين. وأيضاً: إذا أراد سبحانه كلاءة قوم من محبته إياهم ألزم عليهم حراس بلياته، وضرب عليهم سرادق حفظه؛ لتلا بشتغلوا بغيره لحظة. وأيضاً: أي لما اشتغلوا بحفظ ما وجدوا من قربنا أوقعناهم في أودية الفترة حتى لم يجدوا المواجهات وحقائق الوردات، ومسناهم ببأساء الفراق وضراء الأشواق؛ لكي يصلوا إلينا من نفوسهم وحظوظهم، ويروني بنعت تجريد التوحيد، وإفراد القدم عن الحدث. قال ابن عطاء: أخذنا عليهم الطرق عليها ليرجعوا إلينا. [المرائس].

بأسنا ومحبتنا، واستقبلوا بصدق الالتجاء وحسن التضرع في الدعاء لكشف ضرر النعمة وبلاء الغفلة ﴿وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنعام: 43]، باتباع الهوى واستجلاء الدنيا واستيفاء لذاتها والتمتع بشهواتها، فوجد الشيطان فرصة التزين والأعداء ومجال الحث والإغراء ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 43]، من متابعة الهوى والخواص على الدنيا وتكذيب الرسل والإعراض عن الحق ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [الأنعام: 44]، من معارضة البأساء والضراء، فإنها تذكر أيام الرجاء وتعرف قدر الصحبة والنعماء، وهذا يؤدي إلى رؤية النعمة ويوجب الشكر عليها، والشكر يدل على رؤية النعم في المنعم فكلما كانت القساوة موجبة لنسيان النعماء وممانعة لقبول دعوة الأنبياء ﴿فَتَحْنَتَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 44]، من البلاء في صورة النعماء لأرباب الظاهرة بالنعمة من المال والجاه والقبول والصحة وأمثالها، ولأرباب الباطن النعمة الباطنة من فتوحات الغيب وإراءة الآيات وظهور الكرامات ورؤية الأنوار وكشف الأسرار والأشراف على الخواطر وصفاء الأوقات ومشاهدة الروحانية وأشباهاها مما يربي بها أطفال الطريقة فإن كثيراً من متوسطي هذه الطائفة تعثرهم الآفات في أثناء السلوك عند سامة النفس من المجاهدات وملالتها من كثرة الرياضات، فيوسوسهم الشيطان وتسول لهم أنفسهم أنهم قد بلغوا في السلوك رتبة قد استغنوا بها عن صحبة الشيخ وتسليم تصرفاته، فيخرجون من عنده ويشرعون في الطلب على هواء نفوسهم فيقعون في ورطة الخذلان وسخرة الشيطان، فيريهم الأشياء المخارقة للعادة وهم يحسبون أنها من نتائج العبادة ﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾ [الأنعام: 44]، وغرهم بالله الغرور ﴿أَخْلَدْنَاهُمْ بِغَتَّةٍ﴾ [الأنعام: 44]، بفقد الأحوال على سوء الحال، فلا يبقى لهم إلا القيل والقال والدهوى المحال ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: 44] متحIRON في تيه الغرور ﴿فَقَطَّعَ ذَا بَرِّ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأنعام: 45] على أنفسهم بالإعراض والاعتراض ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 45]، على إظهار اللطف وإظهار القهر لأصحابه؛ ليعرفه العارفون بصفات اللطف والقهر وإن الكل من عند الله.

ثم أخبر عن آثار لطفه وقهره بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ﴾ [الأنعام: 46]، إلى قوله: ﴿يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 65]، الإشارة فيها أن الله

تعالى أعطى عموم الخلق السمع والأبصار والأفئدة التي بها يفقهون كلام الحق وبها يسمعون وبها يبصرون بالحق، ثم قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ﴾ التي أعطاكموها ﴿وَحَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ بِأَيْتِكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: 46]، يعني: هو الذي يأخذكم وهو الذي يرد إليكم مرة أخرى إن شاء وكيف شاء ثم قال تعالى: ﴿انْظُرْ﴾ [الأنعام: 46]، يا محمد ﴿كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ﴾ [الأنعام: 46] وهو السمع والأبصار الحقيقي عن الكفار وبأخذها ﴿ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾ [الأنعام: 46]، يعرضون عن الحق بعد ذلك.

ثم هم الخطاب وقال تعالى: ﴿قُلْ﴾ [الأنعام: 47] يا محمد ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ [الأنعام: 47]، يا أهل السعادة ويا أهل الشقاوة ﴿إِنْ أَنَا كُنتُمْ هَذَابٌ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 47]، من الآفات والحوادث والأمراض، وغير ذلك ابتلاء وامتحاناً ﴿بِفَتْحَةٍ﴾ [الأنعام: 47]، يعني: من غير سبب ظاهر مثل أخذ السمع والأبصار والحنتم على القلوب ﴿أَوْ جَهْرَةً﴾ [الأنعام: 47]، يعني: بسبب ظاهر مثل الفسوق والعصيان والكفران ﴿هَلْ يَهْلِكُ﴾ [الأنعام: 47]، يعني: ربما ابتليتهم به ﴿إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 47]، الذين ظلموا أنفسهم بصرف استعداد عبودية الحق في متابعة الهوى، وهي غير موضعه وثبت عليها، فإن من ابتلى بنوع من البلاء تاب ورجع منه فهو غير هالك على الحقيقة.

﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾
 ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَسْتَهْزِئُ الْمَلَائِكَةُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ آفَ وَلَا أَهْلُ الْقُبُورِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَنِيتُ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْسِرُوا إِنْ رَجَعُوا إِلَىٰ دُورِهِمْ وَلَا شَافِعَ لَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَظَنُّوهُمْ فَتُكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾﴾ [الأنعام: 48 - 52].

﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ [الأنعام: 48]، يعني: إليهم من الهداية شيء، وإنما هم يبشرون لمن آمن وأصلح بالنجاة والدرجات، ومنذرون للمكذبين بالهلاك والدركات ﴿فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ﴾ [الأنعام: 48]، استعداد الذي أفسده بصرفه في

غير محله فيصلحه بالتوبة والإنابة ويصرفه في العبودية على وقف الأمر ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [الأنعام: 48]، من فساد الاستعداد فعل هذا بعد أن أصلحوا ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأنعام: 48]، على آفات منهم من الحسنات في أيام استعماهم السيئات؛ لأن الله تعالى قال ﴿يُذِلُّ اللَّهُ سُبُطَهُمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70]، بعد التوبة والرجوع ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الأنعام: 49]، وثبتوا عليه ﴿يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ﴾ [الأنعام: 49]، عذاب الرد والبعد والهلاك ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأنعام: 49]؛ أي: بسبب خروجهم يوماً رش الله تعالى على الأرواح من نوره فيه عن وصف المرشش فأخطأهم ذلك النور وهم أهل الشقاوة والهلاك.

ثم أخبر عن حال النبي ﷺ باللطف الخفي بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ حِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 50]، الآيتين.

والإشارة فيهما أن الله تعالى مربيه ﷺ أن يكلم الكفار على قدر عقولهم، فقال تعالى: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ حِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ على أنها عندي؛ ولكن ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ وهي علم حقائق الأشياء وماهيتها، وقد كان عنده في إراءة ﴿سُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: 53]، أو إجابة قوله ﷺ: «أرنا الأشياء كما هي»، وفي قوله ﷺ: «أوتيت جوامع الكلم»⁽¹⁾، وما أمره الله تعالى أن: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ حِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَهْلُمُ الْغَيْبَ﴾ [الأنعام: 50]، فإنه ﷺ كان يخبر عما مضى وعما سيكون بأعلام الحق تعالى، وقد قال ﷺ ليلة المعراج: «قطرت في حلقي قطرة علمت بها ما كان وما سيكون»⁽²⁾ ﴿وَلَا أَقُولُ

(1) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 431)، والبيهقي في «الشعب» (3/ 423).

(2) أنظر للإمام محمد بن جعفر الكتاني كتاب «جلاء القلوب من الأصداء الغنية» بيان إحاطته ﷺ بالعلوم الكونية، المسمى بكتاب: «العلم المحمدي» [ط. العلمية بيروت بتحقيقنا]، فقد أثبت إحاطة وجمعية العلم المحمدي بما لا مزيد عليه، وللعلامة إمام أهل السنة الشيخ أحمد رضا خان الهندي عدة مصنفات في علمه ﷺ بالغيب، انظر مثلاً «رفع الريب عما نال المصطفى من على الغيب» [ط. دار الكرز مصر]، وحسبك قول ربه سبحانه: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ [التكوير: 24]، أي ليس بخيلاً بالغيب التي علمها له ربه، بل يعلمكم بعضها عما يخصكم ويقرّبكم من ربكم، وقول جل شأنه: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: 26-27]، فتدبر فسيدنا ومولانا هو سيد من ارتضاه الحق سبحانه وتعالى؛ فجميع ما يتعلق بالخلق له ﷺ الإحاطة به؛ بل منه ينبع، وأما الغيوب المتعلقة بالله

لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ﴿[الأنعام: 50]﴾، وإن كنت قد عبرت عن مقام الملك حين قلت لجبريل عليه السلام: تقدم، فقال: لو دنوت أنملة لاحترقت ﴿إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الأنعام: 50]؛ يعني: لا أخبركم عن مقاماتي وأحوالي فيها «إني مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» إلا عما يوحى إلي أن أبصارهم، وقل معهم، ثم قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ [الأنعام: 50]؛ يعني: قل وكيف أخبركم عما أعمى الله بصائرهم عنه، وأنا به بصير فلا يستوي مع الأعمى كلام البصير ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 50].

ثم قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ﴾ [الأنعام: 51]؛ يعني: أخبر بهذه الحقائق والمعاني ﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُنْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: 51]، بجذبات العناية ويتحقق لهم أن ﴿لَيْسَ لَهُمْ﴾ [الأنعام: 51]، في الوصول إلى الله ﴿مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ﴾ [الأنعام: 51]؛ يعني: من الأولياء ﴿وَلَا شَفِيعٌ﴾ [الأنعام: 51]؛ يعني: من الأنبياء لأن الوصول لا يمكن إلا بجذبات الحق تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 51]، عما سوى الله بالله في طلب الوصول. ثم أخبر عن أصول أهل الوصول بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام: 52]، الآيتين الإشارة فيهما أن من عواطف إحسانه ولطائف امتنانه وحقوق خواص عبادته أن يكون في بعض الأوقات لسانهم فيتكلمون به كما قال: «كنت له سمعًا وبصرًا ولسانًا... إلى آخره» وفي بعض الأوقات يكون لسانهم فيتكلم عنهم، فإذا تكلموا به لكلم مع عبادته ليدعوهم إليه، وإذا تكلم عنهم مع عبادته ليهديهم إليه فما كان حال الفقراء مع النبي ﷺ العجز عن الاستدراك ومعارضته فيما كانوا يصددونه من إخلاء الرسول ﷺ مجلسه عنهم سكتوا عن الاعتراض وتوجهوا بقلوبهم إلى الحق تعالى متضرعين بين يديه معرضين براءتهم لديه فتولى الحق سبحانه

تعالى فله ﷻ الإطلاع على بعضها - كما في الحديث الصحيح أنه أعلمنا بالله ربه - فإن الله من وراء الكل محيط وتعالى جده.

(1) ذكره المجلدون في «كشف الخفاء» (2/ 173).

(2) أي: يريدون وجه الله ورضاه، ولا يغيبون عنه ساعة، ثم قال: أزهّد الناس أصفاهم مطعماً، وأعبد الناس أشدهم اجتهداً في القيام بالأمر والنهي، وأحبهم إلى الله أنصحهم لحلقه [تفسير التستري (1/ 135)].

(3) رواه البخاري في «صحيحه» (21/ 392) بنحوه.

بالمفضول بالفاضل فليشكر الفاضل وليصبر المفضول، فإن لم يشكر الفاضل فقد تعرض
لزوال الفضل والناصر المفضول فقد سعى في نيل الفضل والمفضول الصابر يساوي
الفاضل الشاكر، كما كان سليمان عليه السلام في الشكر مع أيوب عليه السلام في الصبر، فإن سليمان عليه السلام
مع كثرة صورة أعماله في العبودية كان أيوب عليه السلام عليه مع عجزه عن صورة أعمال
العبودية مساوياً في مقام نعم العبودية لسليمان عليه السلام فقال تعالى: لكل واحد منهما ﴿نِعْمَ
الْعَبْدُ﴾ [ص: 30]، ففتته في المفضول رؤية فضله على المفضول وتحقيره ومنع حقه عنه في
فضله، وفتنة المفضول في الفاضل حسده على فضله وسخط عليه في منع حقه من فضله
عنه، فإنه انقطع عن الحق بالخلق إذا رأى المنع والعطاء من الخلق وهو المعطي والمانع لا
غيره، ومنها إقرار الفاضل مستحقاً للفضل، كما قال تعالى: ﴿لِيَقُولُوا أَهْؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [الأنعام: 53]؛ يعني: خصهم بالفضل، فقال تعالى: ﴿الْبَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: 53]؛ أي: المستحقين لنعمة فضله الذين يشكرون على نعماته، فكل
نعمة من النعم الظاهرة والباطنة سبغ الله تعالى على عبده، فإن وفقه للشكر نعمة عليه وإلا
يكون نعمة عليه، والله أعلم.

ثم أخبر عن فضله مع أهل الفضل بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: 54]، الآيتين، والإشارة فيهما أن الله تعالى من كمال فضله
على الفقراء أحلهم محل الأكابر والملوك في الدنيا والآخرة بتقديم السلام عليهم، فأما في
الدنيا فقال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ يعني: كن
مبتدأ بالسلام على أن السلام على الجاني والآتي إلا الأكابر والملوك تعظيم بتقديم السلام
عليهم في كل حال، وأما في الآخرة فيسلم عليهم الملائكة عند دخول الجنة كقوله تعالى:
﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِينًا فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: 7]، والله تبارك وتعالى يتدنى ﴿سَلَامٌ
قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ﴾ [يس: 58]، وفي قوله: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ يشير إلى السلام الذي سلم
الله تعالى على حبيبه ﷺ ليلة المعراج؛ إذ قال له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
فقال في قبول السلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكانه قال له حين سألوه
طرده الفقراء ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ [الأنعام: 52]، فإنهم من عبادنا الصالحين
فإذا جاءك بلغ إليهم سلامنا كما قبلت منا، فالسلام كان من الله تعالى إليهم، وإن كان

بالنبي ﷺ سلم عليهم ومعنى السلام من الله تعالى هو سلامهم من ظلمة الخلقية بإصابة رشاشة نور القدر حين رش عليهم من نوره؛ إذ خلق الخلق في ظلمة، وإنما رش عليهم من نوره عند خلق الأرواح لأنه ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: 54]، في الأزل وإنما كتب لهم الرحمة على نفسه وهي ذاته تبارك وتعالى؛ لأنهم كانوا من الذين ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54]، فكانوا يريدون وجهه؛ أي ذاته فخصتهم في إتيان خصهم من الرحمة بالوصول إلى الذات.

كما خصَّ الخضر عليه السلام بإيتاء الرحمة من عنده بقوله تعالى: ﴿آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ هِندٍ نَّارٍ وَهَلُمَّنَاهُ مِن لَّدُنَّا جَلَمًا﴾ [الكهف: 65]، وأنا حظ للعموم من الرحمة بإيصالهم إلى الجنة كما قال تعالى في حديث رباني للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من عبادي من شاء»⁽¹⁾ فيرحم بجنته من يشاء من عباده ﴿أَنَّهُ مَن حَمَلَ حِمْلًا مِّنْكُمْ سِوَا بُرْهَانَ﴾ [الأنعام: 54]، يشير بقوله: ﴿مِّنْكُمْ﴾ إلى أن عامل السوء صنفان: صنف منكم أيها المهتدون المؤمنون، وصنف من غيركم وهم الكفار الضالون، والجهالة جهالتان: جهالة الضلالة وهي نتيجة إخطاء النور المرشش على الأرواح كما قال عليه السلام: «فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى ومن أخطأه فقد ضل»⁽²⁾.

وجهالة الجهولية وهي التي جبل الإنسان عليها، كقوله تعالى ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: 72]، فمن عمل من الكفار سوء بجهالة الضلالة فلا توبة له، كما قال تعالى: ﴿وَلَبَسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ [النساء: 18]، إلا ومن عمل منكم، أي من المؤمنين المهتدين سوء من المعاصي بجهالة الجهولية المذكورة فيه ﴿ثُمَّ تَابَ﴾ [الأنعام: 54]؛ لأنه أهل التوبة، كما قال تعالى: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: 73]؛ أي: رجع إلى الله بقدوم السير ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ [الأنعام: 54]، من بعد إفساد استعداد الفطري بالسوء ﴿وَأَصْلَحَ﴾ [الأنعام: 54]، الاستعداد بالأعمال الصالحات لقبول الفيض ﴿فَإِنَّهُ خَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: 54]، يفيض عليه بمعرفته فيض الرحمة التي على

(1) رواه البخاري في صحيحه (154/16)، ومسلم في صحيحه (201/18).

(2) تقدم تخرجه.

نفسه، فافهم جيدًا.

ثم قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ [الأنعام: 55]؛ أي: كما بينا لك في هذه الآية أحوال المهتدين يبين لك أحوال الكافرين الضالين ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: 55]؛ أي: طريقهم إلى الجنة أو النار ليهلك من هلك عن بيته.

ثم أخبر عن طريق الكفار إلى النار بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَذْهَبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 56]، إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ أَهْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 58]، الإشارة فيها أن ﴿قُلْ﴾ إنكم تعبدون من دون الله آلهة مثل الدنيا والنفس والشيطان، وتتبعون الهوى وهو يهدي بكم إلى الهاوية، و﴿إِنِّي نُهَيْتُ﴾ في الأزل إذ عصمت بإصابة النور المرشش أن أعبد الذين تعبدون من دون الله وتطلبونه، وقد أمرت في الأزل بقوله: ﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [يس: 61]، وبقوله: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: 99]، وبقوله: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الأحزاب: 2]، ف ﴿لَا أُعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون: 2]، ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ﴾ [الأنعام: 56]، فاكرون ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا﴾ [الأنعام: 56]، بإخطاء النور المرشش «فإنه من أخطأ فقد ضل» ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام: 56]، الذين أحيامهم النور فقد اهدوا ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ [الأنعام: 57]، أي على نور من ربي يدل عليه قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 22]، وقد قال لي ﴿أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: 1]؛ أي: بإصابة ذلك النور المرشش من ربي ﴿وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: 57]؛ أي: بذلك النور؛ يعني: أخطاكم فكذبتم به وبالذي رشه ﴿مَا هِنْدِي مَا تَسْتَفْجِلُونَ بِهِ﴾ [الأنعام: 57]، من عبادة ما تعبدون من دون الله واتباع أهوائكم؛ لأن ذلك من خاصية ظلمة الخلقية، وذلك ليس عندي إذ جعلني الله نورًا ﴿إِنَّ الْحُكْمُ﴾ [الأنعام: 57]، من الأزل إلى الأبد ﴿إِلَّا اللَّهُ يَقْضِ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: 57]؛ يعني: لمن يقضي له إصابة النور في الأزل، ولمن يقضي أخطاء ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ [الأنعام: 57]، حين فصل بين الأرواح عند رش النور بإصابة البعض دون البعض ﴿قُلْ لَوْ أَنِّي هِنْدِي مَا تَسْتَفْجِلُونَ بِهِ﴾ [الأنعام: 58]، من عبودية

الغير واتباع الهوى ﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: 58]؛ يعني: أمر القتال والخصومات واستراحت من غاية ما أودى نبي مثل ما أوديت، ولكن ﴿وَاللَّهُ أَهْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 58]، الذين يضعون عبادة الله في غير موضعها، وهم الذين أخطأهم بذلك النور المرشش.

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا كَسَفَتْ مِنْ ذَلِكُمْ سِتْرًا لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبْرٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَهُكُمْ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَرْشِهِ وَيَرْسِلُ عَنِكَ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُنَزِّلُ الْمَطَرُ وَهُوَ أَسْرِعُ الْكَلْبِيبِ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُنْجِيكَ مِنَ ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُ نَجْوًا وَخَفَاً لِّئَلَّا أَبْهَتَا مِنْ هَؤُلَاءِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِكِينَ ﴿٦٣﴾﴾ [الأنعام: 59 - 63].

ثم أخبر عن مفاتيح الغيبة وأنها عنده بلا ريب بقوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ [الأنعام: 59]، الإشارة فيها أن الله تعالى جعل لكل شيء شهادة تناسب ذلك الشيء وغيباً مناسب له، وجعل لمغيب كل شيء مفتاحاً يفتح به باب غيب ذلك على شهادته فيفصل ذلك الشيء كما أراد الله في الأزل وقدره، وعنده مفتاح الغيب: ﴿لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: 59]؛ لأنه لا خالق إلا هو وليس لشيء ولا لولي مدخل في هذه المفاتيح ولا في استعمالها؛ لأنه مختص بالخالق فحسب ما ضرب لك مثلاً يدركه به هذه الحقيقة، وذلك مثل نقاش الصور، فإن لكل صورة فيما ينقشها شهادة وهي هيئتها، وغيب هو علم التصوير، ومفتاح يفتح به باب علم التصوير على هيئة الصورة لتنفعل الصورة ثابتة في ذهن النقاش، وهو العلم بيد النقاش لا مدخل لتصرف غيره فيه، فإن الله تعالى هو النقاش المصور والصور هي صورة المكونات المختلفة الغيبية والشهادية، وشهادة كل صورة منها خلقها وكونها وغيبها علم خلقها وتكوينها، وقلم تصويرها الذي هو مفتاح ويفتح به باب علم تكوينها على صورتها وكونها هو الملكوت فبقلم ملكوت كل شيء يكون كل شيء، وقلم الملكوت بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: 83]، فكما أن الشهادات مختلفة فالملكوتيات

مختلفات، ولكل شيء من الجماد والنبات والحيوان والإنسان والملك غيب مناسب لصورته، ولهذا جمع المفاتيح ووحيد الغيب، وقال ﴿هِنَّدُهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ﴾ هو علم التكوين وهو واحد في جميع الأشياء وفي الملكوت كثرة كما في الصور، فافهم جيدًا.

﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْفُرُونَ﴾ بِعِلْمِ الْغَيْبِ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿[الأنعام: 59]؛ لأن به كون البر وهو عالم الشهادة، والبحر وهو عالم الغيب والملكوت يدل على هذا المعنى، قوله عالم الغيب والشهادة وبهذا العلم ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ لأنه مكوّن ومشتبه وسقطها ﴿وَلَا حَيَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 59]، أرض القلب وظلمات صفات البشرية إلا وهو يركبها ويعلم كما لها ونقصانها ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ﴾ [الأنعام: 59]، الرطب المؤمن واليابس الكافر.

وأيضًا: الرطب العالم واليابس الجاهل.

وأيضًا: الرطب العارف واليابس الزاهد.

وأيضًا: الرطب أهل المحبة واليابس أهل السلوة.

وأيضًا: الرطب صاحب الشهود واليابس صاحب الوجود.

وأيضًا: الرطب الباقي بالله واليابس الباقي بنفسه ﴿إِلَّا لِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام:

59]، وهو أم الكتاب.

ثم أخبر عن فعله وفضله بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ [الأنعام:

60]، الآيتين الإشارة فيهما أن من فضل الله والرضا مع عباده أن يتولى مصالحهم بنفسه

ليلاً ونهاراً، فقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام:

60]، وهذا تعريف نفسه بنفسه؛ يعني: فإن لم تعرفوني فأنا الذي يتوفاكم بالليل لاستراحة

نفوسكم وتقوية قوتكم وسلامة حواسكم من الكلاله والطبيعة من الملالة، ويريككم في

المنام ما تكسبون بالنهار، وهذا من الجنس الذي لا يعلمها إلا الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا

تَدْرِي نَفْسٌ﴾ [لقمان: 34]، فيريكموه الله من فضله معكم، ولتعلموا أنه يعلم بالليل ما

تكسبون غداً بالنهار، وهل بعد الغد سنين كثيرة ﴿ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ [الأنعام: 60]، عن

نوم الغفلة، فإن أكثر انتباه الخلق ورجوعهم إلى الحق وحرصهم على طلب الدين وترك

الدنيا إنما يكون بالرويا الصالحة؛ وهذا قال ﷺ: «الرويا الصالحة جزء من ستة وأربعين

جزء من النبوة»⁽¹⁾.

وقال: «ما بقي من النبوة إلا المبشرات براها المؤمن أو ترى له»⁽²⁾ فعل هذا المعنى الهاء في قوله تعالى: فيه كناية عن المنام بالليل «لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى» [الأنعام: 60]، يعني: بعد الانتباه والحرص على الطلب يقضي أجل أيام الفراق المسمى بينكم وبينه «ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ» [الأنعام: 60]، بجذبة إلى ربكم «ثُمَّ يُنْشِئُكُمْ» [الأنعام: 60]، عند الوصال ونيل الوصال بنور الجمال «بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» [الأنعام: 60]، يعني: يتحقق لكم أن استعمال الشريعة متابعة النبي ﷺ كان السير إلى الله تعالى وصورة جذبات الحق، فافهم جيداً. ثم أخبر عن قهره بالعدل لمن لم يكن قابلاً للفضل بقوله تعالى: «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» [الأنعام: 61]، إلى قوله: «وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ» [الأنعام: 62]، بالإشارة فيها أن القهر من وصف الجلال هو مشرب الأولياء، فيعبر عنه بالقاهرية، وما كان وصف الجبروت فهو مشرب الأعداء فيعبر عنه بالقهارية كقوله تعالى: «لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» [غافر: 16]، وقال تعالى من وصف الجلال «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ»⁽³⁾ [الأنعام: 18]؛ أي: يقهر نفوس العابدين بخوف عقوبته، ويقهر قلوب العارفين بسطوة شهود جماله، ويقهر أرواح المحبين بكشف جلاله، فالعابد بلا نفس لاستيلاء سلطان أفعاله والعارف بلا قلب لاستيلاء سلطان جماله والمحب بلا روح لاستيلاء كشف جلاله عليه والواصل مستهلك في عين حقيقته، فمتى أراد الحق تعالى تكميل عبد من عباده يرسل عليه حفظه من صفات قهره، كما قال تعالى: «وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً» [الأنعام: 61]، حتى لو أراد نفسه الخروج عن قيد مجاهدتنا قهرته سطوات العتاب، فردته إلى بذل الجهد

(1) رواه الترمذي في «سننه» (4/536)، والبخاري في «مسنده» (4/126).

(2) ذكره ابن الحاج في «المدخل» (5/28).

(3) قال الإمام ابن عجيبة: من علم أن الله قاهر فوق عباده، انسلخ من حوله وقوته، وانعزل عن تدبيره واختياره؛ لإحاطة القهرية به، ومن تحقق عموم قهارته تعالى، علم أنه لا حجاب حسي بينه وبينه، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجب، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر «وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ» [الأنعام: 18]، وإنما المحجوب: العبد عن ربه بوجود وهمه وجهله، ومن تحقق أن الملائكة تحفظ أعماله استحيى من ارتكاب القبائح، لتلا تعرض على رؤوس الأشهاد [البحر المديد (2/156)].

ومتى أراد قلبه فرجة من مطالبة القربة قهرته صدمات الهيبة فردته إلى توديع البهجة، ولو أراد روحه استرواحاً من الحرمان قهرته بواردات التجلي فردته إلى بذل المبهجة، كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [الأنعام: 61] الموت يعني: الفناء عن أوصاف الوجود ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: 61]، صفات قهرنا ﴿وَهُمْ لَا يُفْرَطُونَ﴾ [الأنعام: 61]، في إفناء الأوصاف فستان بين عبد مقهوراً بأفعاله وبين عبد مقهور بجماله وجلاله ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ﴾ [الأنعام: 62]، يعني: أهل الفناء يردون إلى بقاء الله وهم الباقيون بالله ﴿مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: 62]، أي قائمون ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ [الأنعام: 62]، فيما يتولى مصالح دينهم ودنياهم بلا هم ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الأنعام: 62]، فيما يحاسب أمور عباده محاسبة لا تكون في حسابهم وحسابهم.

ثم أخبر عن إنجاء الأولياء بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: 63]، إلى قوله وسوف تعلمون الإشارة فيها أن البر والأجسام والبحر والأرواح فالأرواح، وإن كانت نورانية إلى الأجسام ولكن بالنسبة إلى الحق تعالى، ونور الإلهية ظلمانية، كما قال: «إن الله هو الحق خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره»⁽¹⁾ فمعناه إذ خلقتكم في ظلمة الخلقية، فمن ينجيكم من ظلمات بر البشرية وظلمات بحر الروحانية ﴿تَذْهَبُونَ نُفُورًا﴾ [الأنعام: 63]، أي بالجسم ﴿وَخُفْيَةً﴾ [الأنعام: 63]، أي بالروح ﴿لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ﴾ [الأنعام: 63]، الظلمات ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: 63]، على نعمة النجاة فلما لم يكن أحد نجيبهم من الظلمات غير الله.

﴿قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكِرُونَ﴾ ﴿قُلْ هُوَ الْقَائِدُ فَلَكَ أَنْ يَمُوتَ عَلَيْكُمْ هَذَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ خَلْفِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلِسَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَوْ يُحِيطَ بِكُمْ بِغَيْرِ حَسَابٍ أَوْ يَنْصُرُكُمْ أَوْ يَنْصُرَ الْآيَاتِ لَكُمْ بِقُدْرَتِهِ﴾ ﴿وَكَلَّمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَنَحْنُ نَقُودُهُمْ فَلَمَّا هَمَّ بِمَا لَبَّيْكُمْ وَفُتِنَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَهَمَّ بِكَفِّهِمْ وَوَجَدَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَوْرَثَهُمْ شِعَارَ آلِ إِبْرَاهِيمَ﴾ ﴿وَلَمَّا كَسَبَ قَوْمَ لُوطَ بِطَوَاقِهِمْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُمُ آلَافًا مِمَّنْ لَبَّيْكُمْ فَذَرَاهُمْ وَأَمَرَ زُلَيْخَةَ بِمَا كَسَبَتْ وَأَوْرَثَهَا وَنَحْنُ نَقُودُهُمْ فَلَمَّا هَمَّ بِمَا لَبَّيْكُمْ وَفُتِنَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَهَمَّ بِكَفِّهِمْ وَوَجَدَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَوْرَثَهُمْ شِعَارَ آلِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنعام: 64 - 67].

قال الله تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا﴾ [الأنعام: 64]؛ أي: من ظلمات الخلقية يرش النور عليكم فإنه من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ﴿وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ﴾ [الأنعام: 64].

64، أي: هو الذي نجىكم من كل آفة وبلاء وفتنة ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 64]،
يعني: حين نجل لكم نور من أنوار صفاته فبعضكم يشرك به ويقول أنا الحق وبعضكم
يقول سبحان ما أعظم شأني ﴿قُلْ هُوَ الْقَائِدُ عَلَىٰ أَنْ يَنْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الأنعام: 65]، حين
تقولون آثار الحق وسبحاني أعظم شأني ﴿هَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ [الأنعام: 65]، بأن يرخي
حجابًا بينه وبينكم يعذبكم به عزة وغيرة ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ [الأنعام: 65]، أي
حجابًا من أوصاف بشريتكم باستيلاء الهوى عليكم ﴿أَوْ يُلْهِسَكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ [الأنعام: 65]،
يجعل الخلق فيكم فرقًا، فرقة يقولون هم الصديقون وفرقة يقولون هم الزنادقة ﴿وَيُذِيقُ
بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: 65]، بالقتل وبالصلب وقطع الأطراف كما فعل بابل
منصور ﴿انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ﴾ [الأنعام: 65]، أي: آيات المعارف وإعلام الهدى
إلى الله تعالى والسالكين طريقه ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 65]، شرائط السير وآداب
السلوك، ولا يفقهون ما في مقام دون الفناء عن كلمته، الوجود والبقاء بشهود المعبود
﴿وَكَذَّبَ بِهِ﴾ [الأنعام: 66]، بهذا المقام ﴿قَوْمُكَ﴾ [الأنعام: 66]، المنكرون منكم ﴿وَهُوَ
الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الأنعام: 66]، لأسلك طريق هذا المقام بوكالتكم؛ لأنه
ليس لإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 67]، يعني: لكل سائر وواقف مستقر من درجات القرب ودركات
البعد، فإذا انتهى إلى مستقره تبين له حقيقة ما قرناه هو العرض الأكبر.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْمَالِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِنَّمَا يُغِيثُكَ
الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بِمَعَ الشُّعْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ
شَيْءٍ وَلَئِنْ زَكَرْتَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ بَيْنِهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَهْرَاقُوهَا
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا تَحْزَنْهُمْ بِمَبَاسٍ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَوْفِعٌ وَإِنْ
تَعْدِلْ سَكُلٌ مَدْلٌ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَهَذَابٌ أَلِيمٌ
بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾﴾ [الأنعام: 68 - 70].

ثم أخبر عن الإعراض عن الخواص بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي
أَمْوَالِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعام: 68]، إلى قوله: ﴿بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: 70].

الإشارة فيها أنه لا يصلح للطالب الصادق المجالسة مع الخواص لأنه قيل أن الطبع يسرق فقله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ [الأنعام: 68]، إشارة إلى بعض أهل الطاعات يخوضون في أحوال الرجال، ولا حظ لهم منها قال تعالى: ﴿فَأَخْرُضْ هَنُومَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعام: 68]؛ يعني: من الطامات التي هي ربح في شبح ﴿وَمَا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ﴾ [الأنعام: 68]؛ يعني: القعود منهم فقعدت معهم بالنسيان، أو من غير قصد منك وعرفت أحوالهم ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ﴾ [الأنعام: 68]؛ أي: بعد التذكر ومعرفة أحوالهم ﴿مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 68]، البطالين الذين يظلمون أنفسهم بإفساد الاستعداد، ويرادون الناس أنهم من الطالبين الصادقين بالزّي والخرق وأنهم من البطالين بالأفعال والأحوال ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 69] من الطامات والدعاوي وفي الطلب ﴿مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 69]، من خسارة البطالين من شيء ﴿وَلَكِنْ ذَكَّرْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 69]، ولكن يحسن الاعتراض عنهم ويتركون الإصغاء إلى مجالاتهم وخيالاتهم من الطامات وحسن الانقباض بذكرهم لعلهم ينتهون ويحترزون عن الدعاوي ويطلبون المعاني ﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآءٍ وَلَهُوَ﴾ [الأنعام: 70]؛ أي: دع صحة الذين يلعبون بالدين وهمهم لبس الخرق والزّي بزّي الطالبين إنما هو للدنيا وقبول الخلق والنسب باللّه ﴿وَحَرِّمُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذَكَّرْ بِهِ﴾ [الأنعام: 70]؛ أي وعظهم بالصدق والطلب وترك الخرقه فإنها تورث الزندقة ﴿أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الأنعام: 70]، من قبل أن تفسد نفس استعدادها للطلب بالكلية بما تكسب من الرياء والنفاق ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ﴾ [الأنعام: 70] يتولى أمر إصلاح استعدادها ﴿وَلَا شَفِيعٌ﴾ [الأنعام: 70]، يشفع ليصلح الله استعدادها الفاسدة ﴿وَإِنْ تَعِدْ كُلَّ حَذِيٍّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ [الأنعام: 70]؛ يعني: وإن تقتدي بالدنيا وما فيها لا يقبل منها ولا يفيد استعدادها بعد فسادها بالكلية ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: 23]، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا﴾ [الأنعام: 70]، بطلوا الاستعداد الفطري بمرائيهم لهم ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ﴾ [الأنعام: 70]، من مشرب الحسرة والندامة ﴿وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 70]، من نار القطيعة وآلم البعد ﴿بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: 70]، بمقامات الرجال من الوصول والوصال.

﴿ قُلْ أَنتَهُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَتُرْذُ عَلَىٰ أَهْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أُوْتِنَا قُلْ بِرَبِّكَ هُتَّىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرُنَا لِتُسَلِّمَ إِلَيْهِ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي يُخْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ مَا أَتَيْتُكَ بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ الْهَيْهَاتَ إِلَهُ الْوَاقِعِ وَتَوَلَّىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٧٤﴾ [الأنعام: 71 - 74].

ثم أخبر أن لا نافع ولا ضار إلا هو بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَنتَهُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ [الأنعام: 71]، إلى قوله: ﴿تُخْشَرُونَ﴾ [الأنعام: 72]، الإشارة فيها أن الإنسان يعبد الله لجر منفعة أو لدفع مضرة، فقال: ﴿قُلْ أَنتَهُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ [الأنعام: 71]؛ أي: نطلب غير الله الذي هو النافع الضار، وإنما النفع الحقيقي هو الفوز بالوصول إليه والضرر الحقيقي هو الانقطاع عنه ﴿وَتُرْذُ عَلَىٰ أَهْقَابِنَا﴾ [الأنعام: 71]، إلى مقام الاثنية التي كنا فيها ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ﴾ [الأنعام: 71]، إلى الوحدة ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ﴾ [الأنعام: 71]، أضلته شياطين الانس والجن ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 71] أي: في أرض البشرية باتباع الهوى ﴿حَيْرَانًا﴾ [الأنعام: 71] بإغوائهم وإضلالهم، وهذا مثل الطالبين الصادقين والطالبين الخائفين، فإنهم يدهون الطالبين في بطالتهم وضلالتهم ﴿لَهُ أَصْحَابٌ﴾ [الأنعام: 71]؛ أي: الطالب ﴿يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أُوْتِنَا﴾ [الأنعام: 71]؛ أي: يهدونه إلى الله ﴿قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهَ﴾ [الأنعام: 71]، أي: الهداية إلى الله ﴿هُوَ الْهُدَىٰ﴾ [الأنعام: 71]، الحقيقي لا الهداية إلى غيره وما سواه ﴿وَأَمْرُنَا لِتُسَلِّمَ إِلَيْهِ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 71]؛ أي: أمرنا بالتسليم وهو ترك الوجود كالكثر في ميدان القدر مستسلماً لصولجان القضاء المجازي لأحكام رب العالمين ﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [الأنعام: 72]، أي: وأمرنا أن نحفظ أسرارنا عن غير الحق بإقامة الصلاة ونتقي به عن غيره لأنه ﴿وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ﴾ [الأنعام: 72]، أيها الطالبون لا إلى غيره من الجنة والنار كما قال: «ألا من طلبني وجدني»^(١).

ثم أخبر عن خصوصية هويته بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 73]، الأيتين والإشارة فيهما أن الله تعالى خلق المخلوقات؛ لظهور صفات جماله وجلاله، فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ أي: للحق يعني: لإظهار صفات الحق ويجعل المخلوقات مرآة مناسبة تحاكي جميع صفاته تعالى وتقدس، ولكن لا تشاهد صفاته بالكمال إلا في مرآة النسيان لا المخلوقات بالكمال إلا الإنسان، وهو أكمل المخلوقات استعدادًا وأحسنهم تقويًا في المراقبة وأنه يشاهد مرآة المخلوقات مما اختصت به من الصفات ما لا يشاهد غيره ويشاهد في مرآة نفسه من الصفات ما هو المخصوص به ولا يشاهد منه غيره كما قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: 53]؛ أي: مرآة أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والآيات هي الصفات ولما كانت المشاهدة بإراءة الحق لقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ﴾ والإرادة إنما تحصل بتكوينه إياها فقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُنْتُ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِهِ تِلْكَ الْأَمْثَلُ﴾ [الأنعام: 73]؛ يعني: وإذا أراد أن يرى عبدًا من عباده تلك الصفات يقول كن وإنا فيكون بهذا التيسير إلى أن ليس في استعداد الإنسان أن يصير رائيًا بمجرد سعيه لصفات الحق في مرآة المخلوقات إلا أن يخلق الله تعالى فيه استعدادًا مناسبًا للرؤية عند رؤيته تلك الصفات، ثم قال تعالى: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ [الأنعام: 73]؛ يعني: في حق الإنسان أن يقول له كن رائيًا ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ﴾ [الأنعام: 73]، تلك الإرادة وتلك الرؤية يؤتى ملكه من يشاء كما أني الإنسان ملك الرؤية ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ [الأنعام: 73]، وهي نفخة الإرادة في صور القلب، وذلك لتحل الحق تعالى لمرآة قلب الإنسان ليصعق موسى النفس ويتدكدك جبل أنانيته فيشاهد السر ويصير الخفي وباصره نور الحق في مرآة القلب شهود ﴿عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الأنعام: 73]، وذلك لأنه كان عالم الغيب قبل التجلي فلما تحل له الحق تعالى صار عالمًا كان غائبًا عنه، وهو عالم الغيب والشهادة ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ [الأنعام: 73]، فيما اختص الإنسان بإرادة الآيات ﴿الْخَيْرُ﴾ [الأنعام: 73]، يخصه من بين الناس بالتجلي له نفهم ونغنى إن شاء الله تعالى.

ثم أخبر عن ظلال الجهال بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ﴾ [الأنعام: 74]، إلى قوله ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 78].

الإشارة فيها أن الله تعالى أظهر قدرته في إخراج الحي من الميت بقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ

إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ أَرْزَأْتَنخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ﴿[الأنعام: 74]﴾ من دون الله إذا الأصل منهمك في الجحود بموت قلبه والنيل مضمحل في الشهود لحياة قلبه والأصنام، ما يعبد من دون الله ﴿إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: 74]، بما أراي الله تعالى ملكوت الأشياء.

﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ عَلَيْهِ الْإِيلَ رَمَا كَوْنَهُمَا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَهْلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْإِيلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِيًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَهْلَ قَالَ لَيْسَ بِهَذَا رَبِّي لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ لِيُكَفِّرَنِي عَنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى النَّجْمَ بَازِيًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْثَرُ فَلَمَّا أَهْلَتْ قَالَ يُنْقِذُونِي إِلَى رَبِّي إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَتَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٨﴾﴾ [الأنعام: 75 - 79].

كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 75]؛ أي: وكما أريناه ظلمة الكفر والضلالة المستورة في ملكوت آزر وقومه نريه ملكوت السماوات والأرض؛ أي: باطنها، واعلم أن لكل شيء من العالم ظاهراً يعبر عنه تارة لجسمانية لما له من الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق والتجزئة وقبول القسمة والتحري، وتارة بالدنيا لدنوه إلى الحس وتارة بالصورة لقبول التشكل ولإدراكه بالحس، وتارة بالشهادة لشهوده بالحس وتارة بالملك لتملكه والتصرف فيه بالحق وباطناً، يعبر عنه تارة بالروحانية لانتفائه عن الأبعاد الثلاثة وعن التحيز والتجزؤ في الحس، وتارة بالآخرة لتأخره عن الحس، وتارة بالمعنى لتعريه عن التشكل وبعده عن الحس، وتارة بالغيب لغيبوته عن الحس، وتارة بالملكوت لملاك عالم الملك والصورة فإن قيام الملك للملكوت وقيام الملكوت لقدرة الله تعالى كما قال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: 83]، أي من طريق الملكوت والمملكوت من الأوليات التي خلقها الله من لا شيء بامر ﴿كُنْ﴾ [غافر: 68]، وكان الله ولم يكن معه شيء يدل عليه قوله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 185]، فنبه إن الملكوت لم يخلق من شيء، وما سواها خلق من شيء وقد سمي الله ما خلق بالأمر أو ما خلق من الشيء خلقاً فقال: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: 54] فالله تعالى أرى إبراهيم عليه السلام ملكوت الأشياء والآيات المودعة فيها الدالة على التوحيد ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: 75]، بالروحانية عند كشفها كما كان موقناً عند كشف الضلال المودع المستورة

في ملكوت آزر وقومه ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ [الأنعام: 76]؛ أي: فلما كمل ظلمة ليل البشرية على نور روحانيته أمطر سحب العناية مطر الهداية على أرض قلبه؛ فأثبت بذر الخلة المودعة في ملكوت قلبه التسليم على آفة فساد الاستعداد القابل لنور الرش فظهر حضرة القلب ﴿رَأَى كَوْكَبًا﴾ [الأنعام: 76]، أي: نور الرش في صورة الكوكب من أفق سماء روحانيته طالما كشد يد القوة الخيالية عند بقائها بعد كسوة الصورة الكوكبية المناسبة وانفتاح روزنة القلب إلى الملكوت بقدر كوكبه، فشهد السر نور الرش بإراءة الحق فوافق نظر الظاهر نظر السر في مشاهدة الكوكب من أفق السماء، فكوشف بتجلي نور الملكوت في مرآة الكوكب؛ إذ هو نور السماوات والأرض، وقال: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 76] أراد به سره المكوكب لا الكوكب، وإن شعر به نفسه كما قيل: «هو في فؤادي، ولم يعلم به بدني والجسم في غربة والروح في وطن»، فإن كذب النفس فيما قال الكوكب ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 76] ما كذب الفؤاد وما رأى من المكوكب ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ﴾ [الأنعام: 76]؛ أي: فلما احتجب كوكب نور الرش بغليات صفات الخلقة عند رجوعه إلى أوصافه ووافقه كوكب السماء بالغروب ﴿قَالَ﴾ [الأنعام: 76]، سره ﴿لَا أَحِبُّ الْإِنْسَانَ﴾ [الأنعام: 76]، وإنما أحب الذي لا يأفل ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِحًا﴾ [الأنعام: 77]؛ أي: فلما اتسع انفتاح روزنة القلب إلى الملكوت بقدر القمر نحل له نور الربوبية في مرآة القمر ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ﴾ [الأنعام: 77]، عند رجوعه إلى أوصافه وازدياد الكشف ﴿قَالَ لَيْتَنِي لَمْ يَتَدِينِي رَبِّي﴾ [الأنعام: 77]، يرفع حجب الأوصاف ويقيني على وجود الخلقة ﴿لَا كُؤُونُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾ [الأنعام: 77]، عن الحق كأي وقومه ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِحَةً﴾ [الأنعام: 78]؛ أي: فلما انحرقت حجب الأوصاف وخرجت شمس الهداية من غيم البشرية وأشرقت أرض القلب بنور ربها ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 78]، وإنما قال هذا، وما قال هذه لأنه أراد به نور الربوبية الذي نحل له في مرآة الشمس لا الشمس؛ لأنه لم يؤثته كما أنت قوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة يدل عليه قوله: ﴿هَذَا أَكْبَرُ﴾ [الأنعام: 78]، ولا أكبر على الحقيقة إلا الله ﴿فَلَمَّا أَفَلَتْ﴾ [الأنعام: 78]، شمس الهداية تفردا وتعظيما ليعرض إبراهيم عليه السلام عن شركة الأنانية، ويفني فيمن لا أقول له كما قيل:

إِنَّ شَمْسَ النَّهَارِ تَفْرُبُ بِاللَّيْلِ - لِي وَشَمْسُ الْقُلُوبِ لَيْسَ تَفِيبُ

شبرًا عن الأضداد والأنداد، ونزعته همة الخلقة عن الجهات والأكوان وخلقته تمجيد صفة الجمال عن شبكة الوهم والخيال وأزعجته سطوات الجلال من مكامن الأنانية والإشراك ﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 78].

ثم أخبر عن إخلاصه في خلاصة بقوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: 79]، الآيتين الإشارة فيهما: أن مرآة قلب إبراهيم عليه السلام لما ملكت صفاتها وسلمت عن طبع الطبع، وتنزهت عن ظلمة هوى النفس وشهواتها وتخلصت عن الالتفات إلى الكواكب والأكوان بصيها الشوق الجلي إلى الحضرة في مجازاتها المقدسة عن الجهة قال: ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: 79]؛ أي: وجهت وجهي بالإعراض عما سوى الله إلى الله الذي هو خالق السماوات والأرض وكواكبها والأرض وما فيها لما أراي في ملكوتها آياتها المشوقة إلى وجهه الباقي ﴿حَنِيفًا﴾ [الأنعام: 79]، أي: مائلاً ميلان أهل الخلقة ببذل الوجود في خليله ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 79]، والمتلفتين إلى الأكوان المتدلين بالمخلوق على الخالق عاينت شواهد الحق بإرادته ثم قال تعالى: ﴿وَحَاجَّةٌ قَوْمُهُ﴾ [الأنعام: 80]؛ أي: جادلوه ليسبلوا ستر ذبوحهم على شمس عرفانه.

﴿وَحَاجَّةٌ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْجِّجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (٨٠) ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ حُكْمٌ عَلَيْكُمْ لَوْلَا فَؤَادُ الْفَرِيقَيْنِ لَخُنِيَ مِنَ الْأَمْنِ بِأَنْكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨١) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ يُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [الأنعام: 80 - 82].

﴿قَالَ أَتُحْجِّجُونِي فِي اللَّهِ﴾ [الأنعام: 80]؛ أي: في معرفته يعني أترومون ستر الشمس بإسبال أكمامكم عليها؟ أو تريدون أن تسبلوا ذبولكم على ضياء نهار الشهود؟ ﴿وَقَدْ هَدَانِي﴾ [الأنعام: 80]، ربي إليه بالعيان وتوالي البرهان كما كان في مرامي إذ قلت

﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّئٌ دِينٌ﴾ [الصافات: 99]، ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ [الأنعام: 80]، بعد ما ترى على سلطان الحق ولاح برهان الصدق ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ [الأنعام: 80]، من الخذلان بعد العرفان وهذا مستحيل؛ لأنه ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الأنعام: 80]؛ أي: هو أعم بمن هو أهل الخذلان وبمن هو أهل العرفان ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 80]، فترجعون من طريق الخذلان إلى طريق العرفان.

ثم أخبر عن هو أحق بالخوف، ومن هو أحق بالأمن بقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ﴾ [الأنعام: 81]، الأيتان الإشارة فيهما أن من أمارات موت القلب وفساد الروحانية واستيلاء النفس عليه لخوف الحيواني حتى يخاف من الجمادات كالأنعام لا يخاف من الله وعذابه، كما كان حال الكفار يخوفون إبراهيم عليه السلام عن الأصنام ولا يخافون الله وعذابه، حتى قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ﴾ [الأنعام: 81] من جاد ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ﴾ [الأنعام: 81]، جمادًا ﴿مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ [الأنعام: 81]، من الله يعني وكيف أخاف الجماد، وقد نزل علي من الله سلطان بإرادة ملكوت الأشياء والآيات المودعة فيها، وإن كلا ليس إلهًا إلا الله وهو الذي يهاب ويرجى وأنتم لا تخافون وتشركون به جمادات لا سلطان لها ويخافونها ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾ [الأنعام: 81]، الذي يخافون الله يرجونه أم الذين لا يخافون الله ولا يرجونه ويخافون ويرجون غيره ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 81]، الحق من الباطل فلما لم يعلموا وكانوا موتى لا يسمعون الحق ولا يحييون بالحق أجابهم وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: 82]، أي كانوا مؤمنين إذ رأهم الله تعالى من شواهد الحق عند تحلي صفات ربوبيته في مرآة الكواكب، ولم يلبسوا إيمانهم بشرك اللذات إلى غيره من الأكوان والكواكب، وقد صبح توجههم لخالفها بحيث قالوا لجبريل عليه السلام: «أما إليك فلا» ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْآمَنُونَ﴾ [الأنعام: 82]، عن الانقطاع بعد الوصول ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82]، إلى الوصال.

﴿وَنِلَّكَ حُجَّتْنَا ۖ أَتَيْنَهُمَا لِإِسْمِهِ ۖ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَزَعْنَا نَدَجْتَا مَن كَشَا ۖ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (٨٧) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ [الأنعام: 83 - 84].

ثم أخبر عن محجة تلك الحجة بقوله تعالى: ﴿وَنَلَّكَ حُجَّتَنَا آتِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ [الأنعام: 83]، إلى قوله: ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 88] الإشارة فيها أن محجة السلوك إلى الله تعالى إنما هي التحقق بالآيات التي هي أفعاله، وهذه خرقات لهم وهي الأولى، ثم شهود صفاته بإراءته لهم وهي الرتبة الفانية، ثم التحقيق بوجوده وذاته عند التجلي لأسرارهم هذا مبدء الوصول ولا غاية له، فقوله تعالى: ﴿وَنَلَّكَ﴾ أي: إرادة الملكوت وشواهد الربوبية في مرآة الكواكب وصدق التوجه إلى الحق والإعراض والتبرؤ عما سواه والخلاص من ترك الأنانية، والإيمان الحقيقي والإيقان بالعيان ابتدائها إبراهيم أي أعطينا ورأيناه بذاتها من غير واسطة حتى جعلها حجة على قومه ﴿تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ﴾ [الأنعام: 83]، بجذبات الألوهية عن حجب الأنانية ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ﴾ [الأنعام: 83]، فيما يرفع من يشاء بجذبات ﴿عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 83]، بمن يجذبه من حضيض البشرية ومن رفعنا به درجات إبراهيم عليه السلام ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا﴾ [الأنعام: 84]، كما هدينا إبراهيم عليه السلام هدينا إسحاق ويعقوب - عليهما السلام - لما وهبناهما له ولعل تأخر ذكر إسماعيل عن ذكر إسحاق ويعقوب وذريتهما واختصاصهما بالموهبة دون إسماعيل لمكان محمد ﷺ لأن الله تعالى جعل وجود إسحاق ويعقوب وذريتهما وهدايتهم تبعًا لوجود إبراهيم عليه السلام وموهبته له، وأن محمدًا ﷺ كان من ذرية إسماعيل والكائنات كان تبعًا لوجوده فما جعل الله تعالى إسماعيل عليه السلام تبعًا لوجود إبراهيم عليه السلام ولا هدايته تبعًا لهدايته لشرف محمد ﷺ فأفرده عنهم بالذكر والهداية، وسلك مع كبار الأنبياء والمرسلين وميزتهم في سلك واحد بالذكر والهداية وسلك مع كبار الأنبياء والمرسلين والتفضيل على العالمين فمن كان قبل إبراهيم عليه السلام وبعده وجودًا وهداية، كما قال تعالى: ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ﴾

(1) قال ابن عجيبة: رفع الدرجات في جنات الزخارف يكون بالعلم والعمل وزيادة الطاعات، ورفع الدرجات في جنة المعارف يكون بكبر اليقين، والترقي في شهود رب العالمين، وذلك بحسب التبتل والانقطاع، والتفرغ من شواغل الحس ودوام الأنس، والله تعالى أعلم [البحر المديد (2/ 169)].

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ [الأنعام: 84]، هؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام يعني كما جزينا إبراهيم عليه السلام لإحسانه معنا يرانا، ولم ير أحدا معنا وهبنا هذه الذرية وهديناها وكذلك نجزي كل محسن معناه على حسب إحسانهم.

﴿وَلَا كُفْرًا وَبَغْيًا وَهَيْسًا وَإِلَاسًا كُلٌّ مِنَ الصَّدَاجَاتِ﴾ ﴿٨٥﴾ [الأنعام: 85] وَاسْتَكْبِيلَ وَالْوَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكَثِيرًا فَضَّلْنَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ ﴿٨٦﴾ رَدَّ أَبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَالْحَوَارِثَ وَاجْتَنَبَتْهُمْ وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْإِيمَانُ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءُ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيُؤْثِرُنَّ بِهَا يَكْفِيهِمْ ﴿٨٩﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمُدَّتُّهُمْ أَفْسَدُهُ قَدْ لَأِ اسْتَفْلَكُمُ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِنَّهُ هُوَ الْبَاقِي ﴿٩٠﴾ [الأنعام: 85 - 90].

ثم ذكر بقية ذريته وأخبر إسماعيل منهم، وذكره مع المخصوصين بذرية نوح وابتداء بذكره لثلاث بحاسب من جملتهم، فقال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَهُيْسَى وَإِلَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الأنعام: 85]؛ يعني: من صالح ذرية إبراهيم عليه السلام الذين لهم صلاحية قبول فيض النبوة من الله تعالى.

ثم قال: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 86]، بفضيلة قبول فيض الربوبية بلا واسطة ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ﴾ [الأنعام: 87]، يعني الذين فضلناهم أيضًا في الأزل لهذه الشأن ﴿وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾ [الأنعام: 87]، إلى محمد ﷺ من الأنبياء ﴿وَإِخْوَانِهِمْ﴾ [الأنعام: 87]، من المؤمنين ﴿وَاجْتَنَبْنَاهُمْ﴾ [الأنعام: 87]، في الأزل لهذه الشأن ﴿وَهَدَيْنَاهُمْ﴾ [الأنعام: 87]، إلى الأبد كل واحد منهم على قدر الاجتناء ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: 87]، إلبنا بنا ذلك ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 88]؛ يعني لولا حنطوا غيرنا وأثبتوا شيئًا من دوننا أو نسبوا شظية من الحدثان إلى غير قدرتنا أو لم يبذلوا أنانيتهم في هويتنا هؤلاء وغيرهم من المصطفين الأخيار ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 88]؛ لتلاشي هرفانهم وتلف ما سلف من إحسانهم وإن الحق سبحانه وتعالى غيور لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا غاية التوبيخ والترهيب للعوام والخواص لثلاث يأمروا مكر الله إلا القوم الخاسرون.

ثم أخبر عن أسباب عميهم من الشرك والكفر من الأزل بالعناية إلى الأبد بالهداية بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ [الأنعام: 89]، من مواهب الحق لا يحصلان بالكسب والاجتهاد وإلا بإتيان الحق كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا﴾ [الأنعام: 89]؛ أي: بالحكمة والنبوة التي آتينا ﴿هَؤُلَاءِ﴾ [الأنعام: 89]، اليهود والنصارى والمشركون ﴿فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا﴾ [الأنعام: 89]، من المذكورين وغيرهم في الأزل إلى الأبد ﴿لَيَسْؤَا بِهَا الْكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: 89]، جاحدين ومنكرين أبدًا.

ثم أخبر عنهم أنهم من هم وما صفتهم، فقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ [الأنعام: 90]؛ أي: هداهم الله بصفاته إلى ذاته ﴿فَبِهْدَاهُمُ اقْتَدِي﴾ [الأنعام: 90]؛ لأنهم سلكوا مسلكًا غير مسلكك حتى انتهى سبيل كل واحد منهم إلى منتهى قدر له كما أخبرت: «أني رأيت آدم ^{عليه السلام} في سماء الدنيا، ويحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة»؛ فاقتد بهم حتى تسلك مسالكهم إلى أن تنتهي سيرة المنتهى مقام الملائكة المغتربين، ثم تعرج بك إلى التجلي الأدنى والمقام الأرفع حتى تخرج من نفسك وتلج إليه به إلى أن تصل مقام ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [النجم: 9]، مقامًا لم يصل إليه أحد قبلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الأنعام: 90]، يشير إلى معنيين، أحدهما: لا أسألكم أيها الأنبياء على اقتدائي بكم أجرًا منكم إن أجري إلا على الله ولكن ذكري للعالمين عظة لم يعلموا إن الطريق إلى الله لا يسلك لا بالاقتداء، والثاني: لا أسألكم أيها الأمة على دعوتكم إلى الحق وتسليكم مسلكًا لم تسلك أمة قبلكم أجرًا من دنياكم وآخرتكم ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 90]؛ أي: دعوتي لكم إلى الله ليست مني إلا من الله به إليه للعالمين عامة يبي لي ولكم ولغيرنا أجمعين.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن قَبْلِهِ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُكَى لِلنَّاسِ فَيُحْمِلُوهُ قَرَابِيسَ مُبَدُونًا وَخُفُونَهُ كَثِيرًا وَطُمَسُوا مَا نَزَّلَ تَقَلُّوا أَنَّهُ نَزَّلَ بِآلَاءِكُمْ قُلْ إِنَّ اللَّهَ ثَمَرُ ذَرِّهِمْ فِي حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿١١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ مُّبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَسْنَا لَكُمُ الْقُرْآنَ وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٢﴾﴾

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي خَمْرٍ أَوْ نِكَاحٍ فَلَمَّا كَانَتْ الْأَحْقَابُ الْغَلَبَةُ لَوِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩١﴾ [الأنعام: 91 - 93].

ثم أخبر عن جلال قدرته وكمال عزته وعظمته بقوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الأنعام: 91] والإشارة فيها أن العلم المخلوق لا يحيط بالأوصاف القديمة ولا يدرك القديم إلا بالقدم ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾؛ إذ هم مخلوقون والمخلوق لا يقدر إلا المخلوق، فكل من عرف الله بآلة مخلوقة فهو على الحقيقة غير عارف؛ لأنه لم يعرفه حق معرفته ومن عرف الله بآلة قديمة، كما قال بعضهم: «أعرف ربي بربي»، فقد عرف الله وهو عارف، ولكن على قدر استعداده في قبولفيض الربوبية الذي به عرف الله لا على قدر ولا على نهاية ذاته وصفاته ﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 91]؛ يعني لو عرفوا الله حق معرفته لعلموا أنه أنزل الكتب وبعث الرسل فمن أراد في معرفة أوصافه فقد ازداد في معرفته، ولما لم يحيط أحد بكمال أوصافه ما قدروا الله حق قدره على الحقيقة.

ثم قال: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ [الأنعام: 91]، حجة عليهم يعني من الذي يمين بكتاب كما جاء به موسى ^{عليه السلام} وحاله أن ينور القلوب القاسية بنور الله تعالى ويهديهم بذلك النور إلى الله تعالى ودينه غير الله، فإن الكتاب الذي يبي به غير الله لا يكون له هذا الحال لا ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَأَاطِيسَ﴾ [الأنعام: 91]، أي إنها أنزل الكتاب الذي حاله أن ينور القلوب ويهديها إلى الله لتعلموا به وسيرى الله نوره إلى قلوبكم فجعلتموه ﴿قَرَأَاطِيسَ﴾ بالكتابة وما تجعلونه في قلوبكم بالتخلق بالأخلاق الكتاب فلا جرم تبدونها إلى صورة قراءتها وروايتها ﴿تُبَدُّوْنَهَا وَتُخْفَوْنَ كَثِيرًا﴾ [الأنعام: 91]، وهو حقائقها الكثيرة التي تتعلق بنور الكتاب وهداه وهو غير متناه ﴿وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾ [الأنعام: 91]، يشير بهذا إلى كمالية مرتبة محمد ^{صلى الله عليه وآله} وكمالية دينه على الأنبياء عليهم السلام والأديان كلها وذلك أن محمد ^{صلى الله عليه وآله} قد بعث لتعليم الكتاب والحكمة وتعليم ما لم يعلم غيره من الكتاب والحكمة كقوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 129]، والذي

علمهم النبي ﷺ من الكتاب قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: 91]، ومن الحكمة ما هو سره الذي يكون تعليمه بسر المتابعة سر بسر وإظهار بإظهارنا المعنى ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ بشرك عند خلوة عن التفات ما سواه من خلقه ﴿ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ أي الخلق في خوضهم يلعبون أي ليلعبوا بمن خاض فيهم وبلعبهم من خاضوا فيهم ومعهم حتى يقولوا يوم الحسرة وكنا نخوض مع الخائضين فهو الذي علمهم النبي ﷺ من حقيقة علم الكتاب والحكمة مما لم يعلموهم ولا آباؤهم والله أعلم.

ثم أخبر عن هذا الكتاب أنه مبارك على أولي الأبواب بقوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: 92]، الآيتين الإشارة فيهما أن هذا الكتاب أنزلناه مبارك على العوام بأن يدعوهم إلى ربهم وعلى الخواص بأن يهديهم إلى ربهم وعلى خواص الخواص بأن يوصلهم إلى ربهم ويخلقهم بإضافة وفي كتاب المحبوب شفاء لما في القلوب كما قيل وكتبك حولي لإنفاق مضجعي وفيها شفاء للذي أنا كاتم ﴿مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [الأنعام: 92]، يعني حقائقه جميع حقائق ما في الكتب الذي أنزلت قبله مستوحيًا للتخلق به ﴿وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى﴾ [الأنعام: 92]، وهي الذرة المودعة في القلب التي هي المخاطب في الميثاق وأوحيت جميع أرض القلب من تحتها ﴿وَمَنْ حَوَّلَهَا﴾ [الأنعام: 92]، من الجوارح والأعضاء والسمع والبصر والفؤاد والصفات والأخلاق بما يتنوروا بأنواره ويتنفعوا بأسراره ويتخلقوا بأخلاقه ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [الأنعام: 92]، يعني ما هو توجهه إلى الآخرة الباقية في أمور الدنيا والآخرة لا للدنيا الفانية وشهوات النفس، وهو لها فقرا من القرآن وتنور بأنواره وانتفع من أسراره ﴿وَهُمْ عَلَى صَلَاحٍمْ يُحَافِظُونَ﴾ [الأنعام: 92]، يعني على الترقى من صفاتهم وأخلاقهم إلى الاتصاف بصفات الحق والتخلق بأخلاقه يداومون فإن الصلاة معراج المؤمنين ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: 93]، يعني الذين يراءون في التأوه والزعمات وإظهار المواجيد والحالات لهم من الله خطرات ونظرات وليس لهم منها نصيب إلا الزفرات والحسرات والمتشيع بما لم يملك كلابس ثوب زور، وفي معناه انشدوا:

إذا انسكبت دموع في خدودك تبكين من بكى ممن تباكى

﴿أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ [الأنعام: 93]، يعني: والذي نزل نفسه منزلة المحدثين وأهل الإشارة، ولم يلق إلى أسرارهم خصائص الكتاب، ولم تلهم نفوسهم بها، ﴿وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 93]، يشير إلى المتشدين والمتفهبين في الكلام الذين يدعون أنهم يتكلمون بمثل ما أنزل الله من الحقائق والأسرار على قلوب عباده الواصلين الكاملين.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ﴾ [الأنعام: 93]، إشارة إلى أن غاية الظالم هي الافتراء على الله، والذي يظلم نفسه بالافتراء بأن ينزلها منزلة غيرها، ويضع ادعاء الوحي في غير موضعها، يظهر مضرة ظلمته وافتراءه عند سكرات الموت وافترائهم عند انقطاع تعلق الروح عن البدن، وإخراج النفس من القالب كرهاً لتعلقها بشهوات الدنيا ولذاتها وحرمانها من لذات الحقائق الغيبية والشهوات الأخروية؛ إذ الملائكة يسطون أيديهم بالقهر إليهم لنزع أنفسهم بالهوان والشدة وهي متعلقة بحسب الافتراء والكذب واستحلاء رفعة المنزلة عند الخلق وطلب الرئاسة بأصناف المخلوقات فتكون شدة النزع والهوان بقدر تعلقها بها، كما قال: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ﴾ [الأنعام: 93]؛ يعني: آياته المودعة في أنفسكم تعرضون عنها وتراوون بما ليس لكم، ولعل تعلق النفس بتقطع عن البدن يوم أو يومين أو ثلاثة أيام وتعلقها عن أوصاف المخلوقات لا ينقطع بالسنين، ولعله إلى الحشر والكفار إلى الأبد وهم في عذاب النزع بالشدة أبدًا وهو العذاب الأليم والعذاب الشديد، ومن نتائج هذه الحالة عذاب القبر فافهم جيدًا.

﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْجِعُونَ إِلَيْنَا كُنُفًا أَوَّاهٍ مُّسْتَعْزِلِينَ﴾ [الأنعام: 94].

ثم أخبر عن مجيئهم وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ﴾ [الأنعام: 94]، الإشارة فيها أن المجيء إلى الله تعالى يكون بالتجريد، ثم بالتفريد ثم بالتوحيد، فالتجريد: هو التجرد عن الدنيا وما يتعلق بها، والتفريد: هو التفرد عن الدنيا والآخرة رجوعًا إلى الله

تعالى خاليًا عن التعلق بهما كما كان في بدء الخلقة روحًا مجردًا عن تعلقات الكونين كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: 94]، يعني: أول خلقة الروح قبل تعلقه بالقلب، فإنه خلقه ثانيًا، كما قال تعالى: ﴿خَلَقْنَا آخِرَ﴾ [المؤمنون: 14]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ [الأعراف: 11]، فللعبد في السير إلى الله تعالى كسب وسعي بالتجريد والتفريد عن الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَوَرَكُنْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ [الأنعام: 94]، يعني: عن تعلق الكونين، ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ [الأنعام: 94]، يعني: الأفعال والأحوال التي ظننتم أنها توصلكم إلى الله، ﴿لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: 94]، وبينها عند انتهاء سيركم.

﴿وَوَضَّلَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام: 94]، إنه يوصلكم إلى الله تعالى، فلما وصل العبد إلى سرادقات العزة انتهى سيره كما انتهى سير جبريل عليه السلام ليلة المعراج عند سدرة المنتهى - وهي منتهى سير السائرين من الملك والأنس - والتوحيد هو التوحد، لفيض الوجدانية عن التجلي بالصفات الوجدانية؛ ليوصل العبد بجذبة: ﴿أَرْجِيهِ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [الفجر: 28]، مقام الوحدة، ولو لم يدركه العناية الأزلية بجذبات الربوبية لانقطع عن السير في الله بالله، وبقي في السدرة وهو يقول: ما شاء الله له مقام معلوم.

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّوْا ۖ فَلَيْسَ إِلَهُكُمْ إِلَّا يَوْمَ ۖ وَالْإِنْصِلَاجِ ۖ وَجَعَلَ الْبَلَدَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاءَ ۖ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ ١١ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ١٢ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْعِدٌ ۖ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝ ١٣ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مِّنْهُ حَبًّا مِّثْرًا حَبًّا وَمِنْ الشَّجَرِ ۖ إِنَّ طَلْمِهَا قِتْوَانٌ دَابِئَةً وَجَعَلْنَا مِنَ الْأَنْصَابِ وَالرِّيَاسَاتِ وَأَعْيُنَ النَّاسِ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ وَنَسِيتُ الْإِنشَاءَ ۚ ذَٰلِكُمْ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ ١٤ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْإِنسَ وَالْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَحَرِّفُوا لَهُ بَيْنَ وَبَيْنٍ ۚ يَفْتَرِ جُلُودُهُمْ سُبْحَكَتُهُ وَقَعَلُوا عَمَّا يُصِفُونَ ۝ ١٥﴾ [الأنعام: 95 - 100].

ثم أخبر عن تعريف ذاته بصفاته ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ﴾ [الأنعام: 95]، إلى

قوله: ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 97]، الإشارة فيها: إن الله هو فالتى حبة الذرة التى أخذ منها الميثاق المودعة فى حبة القلب عن نبات المحبة وخالق النوى، ذكر: «لا إله إلا الله» فى أرض القلب عن شجرة الإيمان كقوله تعالى: ﴿كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ [إبراهيم: 24]، ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ [الأنعام: 95]، يخرج نبات المحبة التى هى من صفات الحي القيوم من الذرة الميتة الإنسانية.

﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [الأنعام: 95]، يخرج الأفعال الطبيعية النفسانية التى هى من صفات الكفار الموتى من المؤمن الحي فى الدارين، وأيضاً يخرج حي الإيمان من نوى الحروف الميتة فى كلمة لا إله إلا الله، ويخرج ميت النفاق من الكلمة الحية وهى لا إله إلا الله، ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 95]، أى: هو الذى له القدرة والكمال، ﴿فَأَنى تُؤْفَكُونَ﴾ [الأنعام: 95]، فكيف تصرفون عن الحق من غير خذلانه، ﴿قَالَتِ الْإِصْبَاحُ﴾ [الأنعام: 96]، أى: خالق مصباح أنوار الروح عن ظلمة ليل البشرية ومظهرها، ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ [الأنعام: 96]، سترًا من ضياء شمس الروح لتسكن فيه النفس الحيوانية والأوصاف البشرية.

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا﴾ [الأنعام: 96]، يعنى: تجلّى شمس الروحانية فى طلوع قمر القلب بالحسبان؛ لئلا يفسد القلب والقلب، أيضاً تجلّى شمس الربوبية وطلوع قمر الروحانية لليل البشرية بالحساب؛ لئلا يفسد أمر الدين والدنيا على العبد بالتفريط والإفراط، فإن فى إفراط طلوع شمس المعارف والشهود آفة «أنا الحق» و«سبحاني»، وفى تفريطه آفة «أنا ربكم»، ودعوى الألوهية واتخاذ الهوى إلهًا.

﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: 96] أى: قدره عزيز لا يهتدي إليه إلا به عليم بما هو مستحق الاهتداء إليه وبإهداية لديه، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ﴾ [الأنعام: 97]، يعنى: نجوم القلوب فى سماوات القلوب، ﴿لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ﴾ [الأنعام: 97]، بر البشرية، ﴿وَالْبَحْرَ﴾ [الأنعام: 97]، بحر الروحانية إلى عالم الربوبية، ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ [الأنعام: 97]، بيننا وأظهرنا شواهد الربوبية، ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 97]، قدرها، وهم أهل المحبة الذين قال تعالى فيهم: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54].

ثم أخبر عن تعريف ربوبيته بهويته بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الأنعام: 98]، إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿هَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنعام: 100]، الإشارة فيها: إن الله تعالى خلق آدم ﷺ ابتداءً وجعل أولاده منه، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [الأنعام: 98]، فكذلك خلق روح محمد ﷺ قبل الأرواح كما قال ﷺ: «أول ما خلق الله روعي، ثم خلق الأرواح من روحه»¹ فكان آدم ﷺ أبو البشر، ومحمد ﷺ أبو الأرواح، إليه يشير قوله تعالى: ﴿أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾.

وقوله تعالى: ﴿فَمُسْتَوْعٍ وَمُسْتَوْدَعٍ﴾ [الأنعام: 98]، يعني: من الأرواح ما يتعلق بالأجساد واستقر وما هو بعد مستودع في عالم الأرواح، وأيضاً من الأرواح ما هو مستقر فيه نور الإيمان وهو من أنوار الصفات، ومستودع فيه جذبات الحق وهي أنوار الذات، ومنها ما هو مستقر ببقاء الحق باقٍ، وما هو مستودع في بقاء البقاء عن الفناء فاني، ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ [الأنعام: 98]، دلالات الوصول والوصول.

﴿لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: 98]، يعني: لقوم هم نقد القلوب وإشارات الغيوب، ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الأنعام: 99]، أي: من سماء العناية ماء العناية، ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 99]، من أنواع المعارف، ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾ [الأنعام: 99]، أي: من المعاني والأسرار ما هو غصن طري، ﴿نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ [الأنعام: 99]، من الحقائق يركب بعضها بعضاً، ﴿وَمِنَ النَّخْلِ﴾ [الأنعام: 99]، يشير إلى أصحاب الولايات من طلوعها، ﴿مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ﴾ [الأنعام: 99]، أي: من ثمرات ولايتهم ما هو متدانٍ للطالبيين والمريدين؛ يعني: منهم من يكون قريباً فيستفيع بثمرات ولايته، ومنهم من يختار العزلة والانقطاع عن التمكين به، ﴿وَجَنَّاتٍ مِنْ أَغْنَابٍ وَالزُّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَخَيْرٌ مُتَشَابِهٍ﴾ [الأنعام: 99] يشير به إلى روضات العلوم المستخرجة من أرض الأعيان بهاء الهداية لأرباب الزهد والتقوى، وإن لم يبلغوا مراتب أهل الولاية وجنات من أغناب الاجتهاد وزيتون الأصول ورومان الفروع، ﴿مُشْتَبِهًا﴾ أي: متفقاً في الأصول والفروع، ﴿وَخَيْرٌ مُتَشَابِهٍ﴾ أي: مختلفاً فيهما بين العلماء والأئمة.

﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ﴾ [الأنعام: 99]، أي: ثمر الولاية ﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: 99]، كيف ينتفع العوام بها، ﴿وَتَتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 99]، أي: وإلى يانعة كيف يتفرد في العالم عنه كماله، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَكِبَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 99]، بأحوالهم ويتبعونهم بأقوالهم، ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ﴾ [الأنعام: 100]، يشير به: إلى أنه تعالى كما أخرج بهاء اللطف والهداية من أرض القلوب لأربابها أنواع الكمالات التي ذكرنا، فأخرج بهاء الفهر والخذلان من أرض النفوس لأصحابها أنواع الضلالات حتى أشرخوا.

﴿وَعَرَّفُوا لَهُ بَيْنَ وَبَيْنَ وَتَنَاتٍ بِغَيْرِ حِلْمٍ﴾ [الأنعام: 100]، أي: بالجهل والضلال في تفرد بالجمال والجلال.

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١٠١) ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (١٠٢) ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٠٣) ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمَفْظِرٍ﴾ (١٠٤) ﴿[الأنعام: 101 - 104].﴾

ثم أخبر عن تفرد ذاته وصفاته بقوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 101]، ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: 102]، إلى قوله: ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: 103]، والإشارة فيها: أنه تعالى موصوف بالتزويه ذاته وصفاته بحيث ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: 103]، أي: لا تلحقه المحدثات لا الأبصار الظاهرة ولا الأبصار الباطنة، تقدست بالصمدية عن كل لحوق ودرك ينسب إلى مخلوق ومحدث.

﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: 103]، بالتجلي لها، فيفني المحدثات فيكون هو بصره الذي يبصر به، فالقوة عند التجلي الأبصار الظاهرة والباطنة في الرؤية بنور الربوبية، ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: 103]، أي: هو اللطيف من أن يدركه المحدثات أو يلحقه المخلوقات، الخبير بمن يستحق أن يتجلي له الحق تعالى ويدرك أبصاره باطلاعه

عليها فيستعد بها للرؤية، ومن لطفه أنه أوجد الموجودات وكون المكونات فضلاً منه وكرماً من غير استحقاقها للوجود⁽¹⁾.

(1) قال صاحب «دقائق الإشارات»: ومنها اللطيف، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: 13] ومعناه: الذي يريد لعباده الخير واليسر، ويفيض لهم أسباب الصلاح، وهذا للمؤمن من عند من لا يرى أن ما يعطيه الله تعالى للكفار نعمة، أو أراد للمؤمن خاصة في أسباب الدين، أو أراد المؤمن والكافر عامة في أسباب الدنيا عند من يراها في الجملة.

قال أبو سليمان: اللطيف: هو البر بعباده، الذي يلفظ بهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون؛ لقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الشورى: 19]، وقيل: هو الذي يوصل إليك إربك في رفق، ويقال: هو الذي لطف من أن يدرك بالكيفية، انتهى.

وقال سيدي محمد القنوي - قدس الله سره: اللطيف سريانه في أفعاله الموجودات، أي باعتبار أنه الفاعل لها، واختفاء لطائف حكمته في مظاهر الكائنات، هو الذي يسر كل عسير، ويجبر كل كسير.

اعلم أن حقائق هذا الاسم وأسراره حتمت مراتب الوجود، واللطيف مأخوذ من اللطف، وهو الخفاء، وأغرب أمثلته، خفيات الطافه، مد الظل وقبضه، فإن البصر لا يدرك غير امتداده وانقباضه، حالاً بعد حال، ولا قدرة له على شهود حركته المحسوسة على الدوام، فضلاً عن شهود حقيقة خروجه عن الأصل الحقيقي ورجوعه إليه، فإن الظل إذا أخذ في الامتداد، يخرج من ذات الشخص، وكذلك إذا انقبض لا ينقبض إلا ما منه خرج، هذا شهادة العين. وقال الحق عز شأنه: ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ [الفرقان: 46]؛ إشارة إلى أن ما يخرج منه هو الحق سبحانه، ظهر من حيث تجليه بصورة فيه، فظل يبرزه تارة ويقبضه أخرى، وكما أضاف القبض إلى نفسه، كذلك أضاف الامتداد إليه، بقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ [الفرقان: 45] الآية، وهذا من ألطف الإشارات، فإن العين تدركه، وتشهد حركة الامتداد وانقباضه من الذات، انكشف أنها هي حقيقة من لطائف تصرفات القوي اللطيف، وكذلك قوله: ﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80]؛ إشارة إلى سريان هذا اللفظ الإلهي، الذي هو كسريان نور الشمس في أجزاء الجو؛ إذ امتزاجها بحيث لا تقع الإشارة إلى الهوى وإلى النور، وكذلك سبب اختفاء الذات المتعالية سعة ظهوره واحتجابه عن الإدراكات بسبحات نوره، انتهى.

وقال الجليل - قدس الله سره - في «الكلمات الإلهية»: اسمه اللطيف تعالى، هو الذي امتنع إدراكه بالأبصار، وتنزه عن المكان، فلا يتحيز في الجهات والأقطار، وتعالى عن الحد، فلا تعرفه العقول بالفهوم والأقطار، وهو مع ذلك أقرب إلى الأشياء من ذواتها، وأظهر عليها من صفاتها غاية الإظهار، وهذا الاسم اسم صفة إلهية بهذا الاعتبار، ولهذا الاسم اعتبار آخر، وهو أن اللطيف هو الذي يسرع بكشف النعمة عند حلول النعمة، ويصبح بإزاء النعمة من حيث لا تتوقها النعمة، وقد ورد في الحديث عن النبي ﷺ قال: «إن لله في طرفه عين نظر لطف إلى خلقه»، فهذا الاعتبار اسمه اللطيف من أسماء

ثم أخبر عن إيضاح السبيل وإيضاح الشكر بقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأنعام: 104]، إلى قوله: ﴿وَكَيْلٌ﴾ [الأنعام: 107]، الإشارة فيها: إن الله تعالى أعطى لكل عبد بصيرة؛ لقلبه يبصر بها الحقائق المودعة في الغيوب، والكمالات المعدة لأرباب القلوب، كما أعطى بصراً لقلبه يبصر به الأعيان في الشهادة، وما أعد لهم فيها من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، فقد قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾ [الأنعام: 104]، يعني: من نظر ببصر البصيرة إلى المراتب العلوية الأخروية الباقية والبصر كمالات القرب، وما أعد الله: مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيشتغل تحصيله ويقبل على الله بسلوك سبيله، ويعرض عن الدنيا الدنية، ويترك زيتها وشهواتها الفانية، فذلك تحصيل سعادة وكرامة لنفسه، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].

﴿وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 104]، يعني: من عمي عن النظر بالبصيرة عن هذه الكمالات لما أبصر يبصر القلب إلى الدنيا وزينتها واستلذ بشهواتها، واستحلى مراتعها الحيوانية، فعصيت بصيرته، ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46]، فذلك تحصيل شقاوة وخسارة على نفسه، ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ [الأنعام: 104]، أحفظكم من هذه الشقاوة، وأبلغكم من غير اختياركم وصدق طلبكم إلى تلك السعادة المعدة للسعداء.

﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (١٥) أَلَمْ يَأْتِ الْيَهُودَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٦) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (١٧) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٨) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ يَأْتِيَهُمْ قُلُوبُهُمْ قَدْ لَبِثُوا إِلَّا نَذِيرًا وَمَا أَلَمَتْ لَهُمْ سُلُوكُ سَبِيلِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ يَأْتِيَهُمْ قُلُوبُهُمْ قَدْ لَبِثُوا إِلَّا نَذِيرًا وَمَا أَلَمَتْ لَهُمْ سُلُوكُ سَبِيلِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ يَأْتِيَهُمْ قُلُوبُهُمْ قَدْ لَبِثُوا إِلَّا نَذِيرًا

صفات الأفعال، وصفته اللطف، وهو عبارة عن سريان الرحمة بأنواع الإغاثة والنعمة من غير امتناع، وبالإعانة الأولى: أن اللطف عبارة عن غموض أعلم به من حيث يحصل امتناع معرفته على الحقيقة؛ لطافتها عن مدارك الفهم، وتنزهها عن مبلغ غايات العلوم أ.هـ.

أَلَهُوْ وَمَا يَشْرِكُكُمْ أَنتَ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٨﴾ [الأنعام: 105 - 109].

﴿وَكَذَلِكَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ﴾ [الأنعام: 105]، أي: يجعلها فتنة للجهال ﴿وَلِيَقُولُوا قَرَسْتَ﴾؛ بجهلهم بكلام الله والتصرفات الإلهية، ﴿وَلِنُبَيِّنَهُ﴾؛ يعني: نصرف الآيات، ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 105]، أي: للمتحالين بالعلم والمعرفة من الجهال والضلال، إنه كلام الله وتصرفاته ليس بمقدور مخلوق اتبع بإفناء الأنانية، ﴿اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: 106]، فيما أوحى إليك من تجلي صفات ربك بالوحدانية؛ ليتحقق لك أنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 106]، عند تجلي ذاته بالوحدانية بإفناء أنانيتك في هويته، وهذا أمر التكوين؛ ليخرجه عن مقام المشركين وهم أهل الأنانية والانية والاثنيية سرًا وجهرًا، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الأنعام: 107]، لتحفظهم عن التثنية وما أنت عليهم؛ يعني: على من أوقعناهم في مقام الاثنيية حكمة بالغة منا، ﴿بِوَكِيلٍ﴾ لتبلغهم إلى مقام الوحدة، وإنما يبلغ الوحدة من خلقناه لها، وتدعو العوام إلى: التوحيد، والخواص إلى: الوحدانية، وخواص الخواص إلى: الوحدة، ويكون لكل قوم هو لما خلق له.

ثم أخبر عن جهالة الإنسان وغاية ضلالته بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 108]، إلى قوله: ﴿يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: 111]؛ الإشارة فيها: إن من غاية جهالة الإنسان وظلوميته أن يصير أمره إلى أن يسبوا الله الذي خلقه، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 108]؛ يعني: ولا تخاطبوا أهل الضلالة على موجب نوازع النفس والطبيعة الجهولية الظلومية، فيحملهم ذلك على ترك الإجلال وإظهار الضلال، بل خاطبهم بلسان الحجة والزام الدليل ونفي الشبهة، ولا يضايقوهم على قبيح ما يفعلون فيزدادوا جرأة في عينهم فيكونوا سببًا وعلة لزيادة كفرهم، ﴿كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ آمَةٍ هَمَلُهمْ﴾ [الأنعام: 108]، كما زينا لكم مسألتهم ومخاطبتهم بالعنف، فكذلك زينا لكل أمة من المقبولين أعمال أهل القبول، ومن المردودين أعمال أهل الردة، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ﴾ [الأنعام: 108]، بأقدام تلك الأعمال كلا الفريقين يذهبون إلى ربهم، ﴿بَيْنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 108]، أما أهل القبول: فيسلكون على أقدام الأعمال الصالحة طريق اللطف فينبئهم بالفضل والإحسان

أنهم كانوا يحسنون، وأما أهل الردة: فيقطعون على أقدام المخالفات بوادي القهر والمهلكات فينبئهم بالعدل والخسران أنهم كانوا يسيئون، ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: 109]، وهم غافلون عن حرمانهم وخذلانهم، ﴿لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا﴾ [الأنعام: 109]، قد حسبوا أن البرهان يوجب الإيمان ولم يعلموا أنهم مقهورون تحت حكم السلطان، فلا يخلطوا بالبرهان عن قيد الخذلان وأيدي الحرمان، وما يعني وضوح الأدلة لمن لا تساعد سوابق الرحمة.

﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ حِثِّ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 109]؛ يعني: اطلبوها في مقام العبدية، ﴿وَمَا يُشِيرُكُمْ﴾ [الأنعام: 109] يا أهل الحساب ﴿أَنَّهُ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 109] بالخذلان.

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ﴿١١٠﴾ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ وَكَلَّمَهُمُ التَّوْحِيدَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ جَلًّا مَا كَانُوا يَؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: 110 - 111].

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ﴾ [الأنعام: 110]؛ يعني: كيف يؤمنون ونحن نقلب أفئدتهم عن الآخرة إلى الدنيا وأبصارهم من شواهد المولى إلى مشاهدة النفس والهوى، ونجعلهم ﴿كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: 110]؛ أي: كأنهم لا يؤمنون يوم الميثاق بالوحدانية، إذ قال تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: 172]، ﴿وَنَذَرُهُمْ﴾ [الأنعام: 110] على حكم سوابق الأزل، ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ [الأنعام: 110]، الخذلان، ﴿يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: 110] إلى الأبد، ﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكِيَّةَ﴾ [الأنعام: 111] ليفقهوا، ﴿وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى﴾ [الأنعام: 111] أي: يحيي قلوبهم الميتة وتكلمهم.

﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا﴾ [الأنعام: 111]؛ يعني: معاينة الآيات المودعة في المكونات وإن تظاهرت وتوالت شمس الشواهد وإن سألت ﴿مَا كَانُوا يَؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 111] إذ قصمتهم العزة وكبتهم [شقارة] القسمة، ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 111]، فإن المشيئة تغير السجية، والعناية الأزلية كفاية الأبدية، ﴿وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: 111]، إن الهدى ليس بالمشي وإنما بمشيئة المولى.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَهُمْ مَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَنَصْنَعَنَّ الْيَهُودَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوُنَّ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾ أَفَصِيرَ اللَّهُ أَتَيْنِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾﴾ [الأنعام: 112 - 114].

ثم أخبر عن أهل الولاء إنهم قد أبطلوا بالأعداء بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: 112]، إلى قوله: ﴿فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [الأنعام: 114]، الإشارة فيها: إن البلايا للساثرين إلى الله هي المطايا، وإن أشد البلاء شماته الأعداء، فلما كانت رتبة الأنبياء - عليهم السلام - أعلى كانت عداوة الأعداء لهم أدنى جعلنا بهم أولى، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: 112]؛ فشياطين الإنس نفسه الإثارة بالسوء وهي أعدى الأعداء؛ ولهذا قدّم ذكره على الجن هاهنا بخلاف المواضع الأخرى؛ ليعلم عداوة النفس، وأصحاب النفوس أشد وأصعب من عداوة شياطين الجن، فإن كيد الشيطان مع الإنسان كان ضعيفاً؛ فلصعوبة الابتلاء جمع الله تعالى بين الكيد في عداوة الأنبياء وللأولياء حتى قال: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: 112]، وبوزرهم به؛ لتزيد مقاساة شدائد أذيتهم في دفعة مراتب قربهم وكمايتهم في العبودية، وفنائهم في الأوصاف الربوبية، وبفنائهم بالأخلاق الإلهية.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: 112]، حتى عداوة شياطين الإنس والجن إنما هي بمشيئته لا بمشيئتهم، ﴿فَلَهُمْ مَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: 112] من زخرف القول، فإن للأنبياء فيه ما ذكرنا، وفيه للمؤمنين والكافرين ما ابتلاه، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَصْنَعَنَّ الْيَهُودَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الأنعام: 113]؛ يعني: وليبتلي بزخرف قوله: المؤمنين والكافرين، واكتفى بذكر أحد الفريقين عن الآخر، فيصفي إلى زخارفهم الكافرون الذين لا إيمان لهم بأن سوى هذه الدار داراً أخرى فيفترون بزخارفهم، وهم يشتركون الحياة الدنيا بالآخرة، ﴿وَلَيَرْضَوُنَّ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام: 113].

وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَلَا يَصِفُونَ إِلَى زُخَارِفِ قَوْلِهِمْ وَلَا يَغْتَرُوا بِقَوْلِهِمْ، وَلَا يَهْنُونَ لِمَا أَصَابَهُمْ مِنْ عِدَاوَتِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَقْوَى بِهِمْ إِيْمَانُهُمْ، وَيَزْدَادُ قُرْبَهُمْ، وَيَتَبَدَّلُ أَوْصَافُهُمُ الذَّمِيمَةُ بِالْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَةِ، وَيَحْسَنُ تَفَرُّدُهُمْ لِلْحَقِّ وَتَجَرُّدُهُمْ عَنِ الْخَلْقِ، وَيَقُولُونَ: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾ [الأنعام: 114]؛ أي: أنا بالذي أطلب غير الله وغير محبته حاكمًا من الدنيا والآخرة يحكم على أن أكون بحكمه، ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: 114] مبينًا للطالبيين الصادقين طريق الحق من الباطل، مبلغًا بنور هداية العبد المحب إلى محبوه ومولاه، ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ [الأنعام: 114]، أي: هداهم بنور الكتاب إلى حضرة الجلال، ﴿يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 114]؛ يعني: كوشفوا بحقائق القرآن أنه جذبة الحق منزل إلى المحبين؛ ليجذبهم إلى محبوبيهم، ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْمَرِينَ﴾ [الأنعام: 114] الذين يشكون في أن القرآن جذبة الحق أم الأخلاق يتمسكون به وهذا نهى التكرين، فكمن قال في الأزل: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْمَرِينَ﴾ فما كان منهم فافهم جيدًا.

﴿وَوَعَدْتُكَ بِرَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِنْ تُطِيعِ أَمْرًا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾﴾ [الأنعام: 115 - 116].

ثم أخبر المولى تأكيدًا لهذا المعنى بقوله تعالى: ﴿وَوَعَدْتُكَ بِرَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: 115]، إلى قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَهْلَمُ بِالْمُعْتَذِرِينَ﴾ [الأنعام: 119]؛ الإشارة فيها: إنه تعالى متكلم بكلام واحد من الأزل إلى الأبد، ﴿وَوَعَدْتُكَ بِرَبِّكَ صِدْقًا﴾؛ يعني: بأمره ونبيه وحكمه وقضائه وقدره وإيجاده، وهي كلمة كن لما أراد أن يكون موجودًا فكان كما أراد، وأن يكون معدومًا فكان كما أراد؛ أي: طوعًا ورجبة في الكينونة كما أراد، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي طَوَّعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: 11]، ﴿وعدلاً﴾؛ أي: عدل فيها قدر ودبر وقضي وحكم بالوجود والعدم والسعادة والشقاوة والرد والقبول والخير والشر والحسن والقبح والإيمان والكفر، فإنه أحسن كل شيء خلق، فكما أحسن خلق الحسن كذلك أحسن خلق القبيح؛ لأن القبيح في مقامه حسن كالحسن في مقامه، فإن قيل: هو قادر على أن يخلق أحسن مما خلق حسنًا أو يخلق أقبح مما خلق قبيحًا، وإن

يخلق خيراً مما خلقه خيراً وشرّاً مما خلقه شرّاً، قلنا: نعم، وهو كذلك إلى الأبد، وذلك إن أحسن كل شيء خلقه الله تعالى هو الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]، وكذلك خير شيء خلقه الله هو الإنسان عند كماله ﴿أُولَئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: 7]، ثم أقبح ما خلقه الله تعالى وسيره أيضاً هو الإنسان عند فساد الاستعداد الفطري وكمال نقصانه؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: 5]، وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُم شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة: 6].

فاعلم أن لأهل الكمال ترقياً في كمال الحسن إلى الأبد، ولأهل النقصان ترقياً في كمال القبح إلى الأبد، فالله تعالى ﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ يخلق أحسن مما خلق حسناً، ويخلق أقبح مما خلق قبيحاً إظهار القدرة الكاملة الغير المتناهية، ﴿لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ [الأنعام: 115]؛ أي: فيها قدر وقضى وحكم بإرادته القديمة وحكمته البالغة من أصناف المخلوقات وأنواع المخترعات، فليس شيء منها يدعو إلى التبديل من نقصان في خلقه؛ لأنه خلق تاماً كاملاً في رتبته، والزيادة على الكمال نقصان، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ [الأنعام: 115]؛ حاجة كل ذي حاجة بسمع استدعائهم لوجود الكمال قبل وجودهم، ﴿الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام: 115] بإيجاد وجود الكمال المستدعي كما يجب.

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 116] إشارة إلى: إن في أمته من أن تطعه يردك إلى سبيل الله، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]، وذلك؛ لأن أكثر من في الأرض هم متبعوا أهوائهم، فمن يطيع أهل الأهواء اتبعهم، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: 26]، فمن يتبع أهل الأهواء كأنه اتبع أهوى فيضله عن سبيل الله.

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ [الأنعام: 116]؛ يعني: أهل الأهواء بنوا أمر دينهم على الظنون الكاذبة، ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: 116]، يكذبون في دعوى طلب الدين الحق، فإن سبيل الحق لا يسلك بالظن وإنما يسلك بالصدق والهدى.

﴿إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿تَكُونُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِعَاقِبَتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ

رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالسَّاعَتِينَ ﴿١١٧﴾ وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ﴿١١٨﴾ [الأنعام: 117 - 120].

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ﴾ [الأنعام: 117]؛
لأنه قسم الضلالة والهدى بضل من يشاء وهو أعلم بمستحق الضلالة من مستحق الهداية.

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: 118]؛ يعني: من أمارات الإيمان كلوا الطعام بحكم الشرع لا على وفق الطبع وتذبيوه بذكر الله، كما قال ﷺ: «أذيبوا طعامكم بذكر الله» فإن الأكل على الغفلة والنسيان والاستعانة على العصيان يورث موت الجنان والحرمان على الجنان، ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: 119] أيها الطلاب؛ يعني: الدنيا وما فيها، والآخرة وما هو من نعيمها، فإن الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا، وهما حرامان على أهل الله، ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119] من ضروريات البشرية في الدارين بأمر المولى ولا بالطبع والهوى، ﴿وَأِنْ كَثُرَ﴾ [الأنعام: 119]؛ يعني: من أهل الأهواء، ﴿لَيُضِلُّوْا﴾ [الأنعام: 119]، عن سبيل وطلب الحق، ﴿بِأَهْوَائِهِمْ يَفْتَرِ حُلُمٌ﴾ [الأنعام: 119]؛ يعني: بمتابعة أهوائهم في طلب الدنيا والركون إلى العقبى، ولا يعلمون أنهم مفتونون وعن باب الحق مطرودون، ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ﴾ [الأنعام: 119]، الذين جاوزوا طلب المولى وركنوا إلى الدنيا والعقبى.

ثم أخبر عن جزاء أهل الأهواء بقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ [الأنعام: 120]، الآيتين والإشارة فيهما: أن الله تعالى كما خلق الإنسان ظاهراً: هو بدن جسماني وباطناً: هو قلب وروحي، فكذلك جعل الإثم ظاهراً: وهو كل قول وفعل موافق للطبع مخالف للشرع، وباطناً: وهو كل خلق حيواني ومسمى شيطاني جبلت النفس عليه. فقال تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ [الأنعام: 120]؛ أي: اتركوا أعمال الطبيعة باستعمال الأعمال الشرعية، واركبوا الأخلاق الذميمة النفسانية بالتخلق

بالأخلاق الملكية الروحانية، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ﴾ [الأنعام: 120] ظاهره وباطنه بالأفعال والأخلاق، ﴿سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام: 120] عاجلاً وأجلاً.

أما عاجلاً: فلكل فعل وقول طبيعي ظلمة تصدأ مرآة القلب فيخرف مزاج الأخلاق القلبية الروحانية، ويتقوى مزاج الأخلاق النفسانية الظلمانية، وبه يقلب الهوى ويميل إلى الدنيا وشهواتها، فبإظهار كل خلق منها على وفق الهوى يزيد ربنا وقسوة في القلب فيحتجب به عن الله تعالى، كما قال الله ﷻ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14]،

وأما أجلاً: فهذه الموانع والحجب ينقطع العبد عن الله تعالى ويبقى محجوباً معذباً في النار خالداً مخلداً، كما قال الله ﷻ: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: 15].

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121]؛ أي: ولا تأكلوا طعاماً إلا بأمر الله وعلى ذكر الله وفي طلب الله؛ ليندفع بنور الذكر ظلمة الطعام وشهوته، ﴿وَلِئَلَّيْهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: 121]؛ يعني: ظلمة الطعام وشهوته؛ مؤدية إلى الفسق الذي هو الخروج من النور الروحاني إلى الظلمة النفسانية، وفي قوله تعالى: ﴿وَلِئَلَّيْهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: 121]؛ إشارة إلى: إن للشياطين مجالاً في الوسوسة، إذ كانت النفوس أوليائهم في المجادلة مع القلوب؛ ليدعوها إلى متابعة الهوى وترك طلب المولى، [وتشرف] النفس [وهم] أولياء الشياطين في هذا المعنى، ولا يكون للشيطان مجال

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121]؛ أي: ولا تأكلوا طعاماً إلا بأمر الله وعلى ذكر الله وفي طلب الله؛ ليندفع بنور الذكر ظلمة الطعام وشهوته، ﴿وَلِئَلَّيْهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: 121]؛ يعني: ظلمة الطعام وشهوته؛ مؤدية إلى الفسق الذي هو الخروج من النور الروحاني إلى الظلمة النفسانية، وفي قوله تعالى: ﴿وَلِئَلَّيْهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: 121]؛ إشارة إلى: إن للشياطين مجالاً في الوسوسة، إذ كانت النفوس أوليائهم في المجادلة مع القلوب؛ ليدعوها إلى متابعة الهوى وترك طلب المولى، [وتشرف] النفس [وهم] أولياء الشياطين في هذا المعنى، ولا يكون للشيطان مجال

في وسوسة القلوب ثم قال تعالى: ﴿وَلَإِنْ أَطَعْتُمْوهُمْ﴾ [الأنعام: 121]؛ يعني: في ترك طلب المولى ومتابعة الهوى ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 121]؛ لأنكم تعبدون الهوى مع المولى، كما قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: 43].

ثم أخبر عن طالب المولى متابعي الهوى بقوله تعالى: ﴿أَوْمَنْ كَانَ مَبْتَئًا فَأَخْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: 122]، إلى قوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ [الأنعام: 124].

والإشارة فيها: إن الله تعالى هو الحي القيوم الذي ما كان ميتًا ولا يموت أبدًا وما سواه فهو ميت؛ لأنه كان ميتًا في العدم وسيموت، فقوله: ﴿أَوْمَنْ كَانَ مَبْتَئًا﴾ أي: من الحياة الحقيقية فأخييناه بالحياة الحقيقية، وهي معنى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: 122]، أي: نور الوجود الحقيقي الذي صار به قيامه في جميع أحواله، كما قال تعالى: ﴿فَبِي بَصَرٍ وَبِي سَمْعٍ﴾.

﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: 122]؛ يعني: كالذي هو باقٍ في ظلمات الوجود المجازي كالموتى في قبور القالب لا يمكنه الخروج منها، وأيضًا: ﴿أَوْمَنْ كَانَ مَبْتَئًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: 122]:

أي: بنورنا، ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾؛ يعني: محبوس في ظلمات وجوده ليس بخارج منها ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 122] من أنواع الضلالات يميت قلوبهم ويحجبهم في ظلمات وجودهم المجازي ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَارَ جُنُودِهَا﴾ [الأنعام: 123]؛ يعني: كما جعلنا في قلب من أحييناه بنا نورًا كذلك جعلنا في كل قرية كل قالب أكابر من النفوس والهوى والشیطان مجرميها؛ أي: مفسدي حسن استعداداتها لقبول السعادة ﴿لِيَمْكُرُوا فِيهَا﴾ [الأنعام: 123] بمخالفات الشرع وموافقات الطبع، ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنعام: 123]؛ لأن فساد استعدادهم عائداً إلى أنفسهم بحصول الشقاوة وفوات السعادة، ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: 123] ولا شعور لهم على ما يفعلون بأنفسهم وإن مرجعهم إلى النار.

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ﴾ [الأنعام: 124]؛ أي: النفس والهوى والشیاطين

من دأبهم ألا يؤمنوا برؤية الآيات؛ إذ جبلوا على الإباء والتمرد والإنكار، ولسان حالهم يقول: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 124]؛ أي: القلب والسر والروح؛ فإنهم مهبط أسرار الحق وإلهاماته، ﴿اللَّهُ أَهْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: 124] يخص بها القلب والروح والسر ونفسًا تطمئن بذكر الله فيستحق رسالة ﴿أَرْجِيهِ إِلَى رَبِّكَ﴾ [الفجر: 28]، ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 124]؛ يعني: أصحاب النفس الأمارة بالسوء لهم ذلة البعد من عند الله، ﴿وَعَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الأنعام: 124] فهو عذاب الفرقة والانقطاع، ﴿بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ [الأنعام: 124]؛ أي: بما افسدوا استعداد الوصلة وهو جزاء مكرهم وكيدهم.

ثم أخبر عن أهل الهداية والضلالة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: 124]، إلى قوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: 127]، الإشارة فيها: إن انشراح الصدر لمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام إنما يكون من وقع النور في القلب؛ وذلك لأن الله تعالى إذا أراد أن يهدي عبدًا إلى حضرة جلاله ينظر إلى قلبه بنظر العناية؛ فينوره بنور جماله لينظر ببصيرة القلب من رؤية السر؛ فيهديه نور جماله إلى حضرة جلاله؛ فينشرح الصدر بضوء النور الواقع في القلب، وهذا الضوء هو المسمى بنور الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر: 22]، والنور الواقع في القلب: هو المسمى بنور الإيمان مهما يكون من وراء الحجب الرقاق؛ أي: الحجب الروحانية، كلما كان الحجاب أرق يكون الإيمان والقلب أنور وأرق وأصفى إلى أن يصير الإيمان إيقانًا وكمال رقة بالحجاب، وتنور القلب إلى أن يصير الإيقان عيانًا ضد رفع الحجاب، وتجلي الحق تبارك وتعالى بصفة جماله إلى أن يصير العيان عيانًا تجلي صفة جلاله.

﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: 125] يعني: ظلمات طبيعته وميلان هوى نفسه وطبعه، فيبقى في ضيق صفات بشريته، وخرج تعلقاته بالدنيا، وما فيها وتتبع شهواته ولذاته ظلمات بعضها فوق بعض حتى لا يبقى فيه الرجوع إلى الخالق من التهادي في الباطل، فلا يسوغه الشرب من المشارب الروحانية الربانية لإستهلاكه في الصفات الحيوانية النفسانية، وإن حكم عليه بإتباع الحق ليشق عليه.

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا مَكَانًا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّجُسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾ هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بِمَقْعَرِ الْجَنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَكُنَّا آلُكَ الْوَاحِدَةِ أَهْلَكَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَانُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٩﴾﴾ [الأنعام: 125 - 129].

﴿كَانُوا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: 125]؛ لأنه سفل الطبع لا يصعد إلا بالتصعيد والقسر، ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرُّجُسَ﴾ [الأنعام: 125] الضلالة والبعد والطرْد، ﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 125] لا يصدق الأنبياء والأولياء فيها أتاها من فضله ولا يتبعونهم.

﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: 126]؛ أي: هذا الذي بيناه من الهداية والضلالة للسعداء والأشقياء طريق مستقيم لربك باللطف والقهر، فبجذبات اللطف كما ذكرنا يهدي السعيد إلى حضرة الربوبية بإقامة العبودية، وبخذلان القهر يضل الشقي عن الحضرة بإتباع الهوى والقطيعة، ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ [الأنعام: 126] بين السعيد والشقي، ﴿لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾ [الأنعام: 126] يتعظون ويتبعون سبيل الأنبياء والأولياء، ويتركون سبيل الشيطان والهوى، ﴿هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 127] أي: وراء السلامة عن القطيعة في مقام العندية بالوصول إلى الوحدة بعد الخروج من ظلمات الإثنية.

﴿وَهُمْ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 127]؛ يعني: هو الذي يتولاهم بالإخراج عن ظلمات اثنيتهما والإيصال إلى نور ربوبيته، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، فافهم جيدًا.

ثم أخبر عن الجن والإنس وما بينهما من الوحشة والآنس بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ [الأنعام: 128]، وقوله تعالى:

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ [الأنعام: 22]، يشير إلى أنه تعالى حشر وجمع الجن وهي صفة الشيطانية والإنس، وهي النفس الإنسانية وصفاتها في موقف القلب البشري بحكمة بالغة وقدرة كاملة ويحيطها بقوله: يا معشر الجن وإلى الصفات الشيطانية قد استكثرتم من الإنس؛ أي: قبلتم على الصفات الإنسانية، وأضللتهم عن طلب الحق وهو الصراط المستقيم إلى الله الذي خلق الإنسان للعبور عليه والوصول إلى الحق، ومن شأنه إقعاد الإنسان عن هذا الصراط، كما قال: ﴿فَبِمَا أَفْرَئْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف: 16]، ﴿وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ [الأنعام: 128]؛ أي: النفس الإنسانية التي من حسنها ودناءة نفسها التي هي أماراة بالسوء وهي من أولياء الشياطين، ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا﴾ [الأنعام: 128]، واستمتع النفس الإنسانية بالشیطان هو أن يستعين بصفات مكره وخديعته وكيدته وحيلته وتكبره وتمرده على تحصيل شهواتها الدنيوية ومستلذاتها واستيفاء حظوظها منها وتكبراً للحق تعالى وموافقة هواها، وأمّا استمتاع الشيطان بالإنس هو أن يستعين به على إضلال الحق وإغوائهم عند عجزه عن إغوائهم، كما استعان بحواء على آدم ^{عليه السلام} في أكل الشجرة، ﴿أَجَلْنَا الَّذِي أَجَلْتُمْ لَنَا﴾ [الأنعام: 128]؛ يعني: مدة استمتاع بعضنا ببعض وكميته الذي قدرت لنا، أشاروا بهذا: إلى أن ما جرى منهم إنما كان مقتضى ارتضاءه وقدره، فأجابهم الله تعالى: ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 128]؛ يعني: كما قدرنا لكم الاستمتاع قدرنا أن النار تكون مثواكم وأنتم فيها خالدون، إلا من شاء الله أن يتوب ويرجع إلى الله؛ فلا تكون النار مثواهم؛ فلا استثناء راجع إلى أهل التوبة في الدنيا لا إلى أهل الخلود في النار.

﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ﴾ [الأنعام: 128]، فيما يجعل بعض أهل الاستمتاع أهل النار وبعضهم أهل الجنة، ﴿عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 128]، إنهم لا يهمهم خلقوا للنار أم الجنة، ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِغَضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾ [الأنعام: 129]، يعني: جعلنا مرده الجن والإنس، بعضهم أولياء بعض، كذلك يجعل الضالين بعضهم أولياء بعض؛ ليعين بعضهم بعض على الظلم والفساد، كما يعين الشيطاني النفس على المعاصي، ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: 129]؛ يعني: سبب أن الظالمين كانوا يفسدون استعدادهم الفطري الروحاني القابل للفيض الرباني؛ يوضع المعاملات النفسانية الحيوانية موضعها، التي هي مانعة عن

قبول الفيض.

﴿يَمْعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ أَنَّ يَأْتِيَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَهَرَّثْنَاهُمُ لِلْخِزْيَةِ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلَعَلَّكُمْ تَرَجَعْتُمْ مِمَّا سَكَبْتُمْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ مِّمَّا يَفْعَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَفْسَدَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ قَوْمَ ءَاخِرَتِ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾﴾ [الأنعام: 130 - 134].

ثم أخبر عن إقرارهم بالكفر بعد إنكارهم، بقوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ [الأنعام: 130]، إلى قوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ مِّمَّا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: 132]، الإشارة فيها: إن المخاطب في قوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ﴾ الإنسانية التي هي مجبولة على الصفات الشيطانية والملكية والحيوانية، ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي﴾ [الأنعام: 130]، يشير بالرسول: إلى الهامات الربانية، وبالأيات: إلى بيان الفجور والتفوي للنفس بالإلھام، كما قال تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس: 8].

﴿وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ [الأنعام: 130]، يعني: قد أنتم من الله الإلهامات بما يصلح لكم، وبما يفسد استعدادكم الفطري، ويخوفكم من سوء العاقبة والحرمان عن لقاء الحق، والابتلاء بشقاوة الأبد، وأنتم ما اتعظتم بها وأبيتتم قبولها، ﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا﴾ [الأنعام: 130]؛ يعني: النفس بصفاتها، ﴿وَهَرَّثْنَاهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [الأنعام: 130]؛ أي: لذاتها وشهواتها وزينتها وزخارفها، ﴿وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [الأنعام: 130]؛ يعني: أقروا عند الحرمان عن السعادة العظمى أنهم بذواتهم كانوا عند صدا مرآة قلوبهم وسائري صفاتها عن قبول فيض النور وشواهد الحق.

﴿ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ﴾ [الأنعام: 131]؛ يعني: قرى أشخاص الإنسان، ﴿بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: 131]، والظلم: هو صرف الاستعداد الفطري لقبول الفيض

في استيفاء لذات الطبع وشهوات النفس، ﴿وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ [الأنعام: 131]، عن إنذار رسل الإلهامات الربانية، وذلك أن الاستعداد الروحاني لا يفسد استيفاء حظوظ الحيواني في الطفولية، إلا بعد أن يصير العبد مستعداً لقبول فيض العقل وفيض الإلهام عند البلوغ، فيخالف الإلهامات ويتبع الهوى، فيفسد بذلك حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: 26]، وهذا كما أنه تعالى لا يعذب قوماً بلغهم الدعوة حتى يبعث فيهم رسولاً، فيخالفونه فيعذبهم بها.

وقد عبر لسان الشرع عن هذا المعنى، بأنه لا يجري عليه قلم تكاليف الشريعة إلا بعد البلوغ بالأوامر والنواهي؛ لأنه أواني ترقى الروح باستعمال المأمورات، ونقصانه باستعمال المنهيات، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ عَمَلٌ﴾ [الأنعام: 132]؛ يعني: في استعمال المأمور والمنتهى في الترقى والنقصان، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ﴾ [الأنعام: 132]، عند ترك المأمور وإتيان المنتهى، وعند إثبات المأمور وترك المنهى عند ترقية الروح وتنقيصه، وهو معنى قوله: ﴿هَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 132].

ثم أخبر عن غناه وافتقارنا إلى رضاه بقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ﴾ [الأنعام: 133]، إلى قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 135]، الإشارة فيها: إن الله تعالى خلق نوع الإنسان إظهاراً لسعة رحمته وكمال قدرته لا للاحتياج إليه، فقال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ﴾ يعني: عن كل مخلوق عامة، وعن الإنسان الذي يشرك به خاصة، ﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ يعني: مع غناه عن الخلق فرض رحمة قد اقتضت إيجاد الخلق؛ ليربحوا عليه لا ليربح عليهم، ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ [الأنعام: 133]، أي: له مشيئة واختيار فيما شاء وقدره على أن يستأصل نوع الإنسان، ﴿وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ﴾ [الأنعام: 133]، أيها الإنسان، ﴿مَا يَشَاءُ﴾ [الأنعام: 133]، من نوع آخر.

﴿كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ [الأنعام: 133]؛ يعني: كما كان قادراً على إنشائكم من الذرِّيَّات، كذا قادر على إنشاء قوم آخرين من غير الذرِّيَّات، كما أنشأ آدم وحواء من غير ذُرِّيَّة ﴿إِنْ مَا تُؤْمَدُونَ لَآبٍ﴾ [الأنعام: 134]؛ يعني: أوعد لكم من الإتيان به أولاً وآخراً، فهو قادر على الإتيان به، ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الأنعام: 134]، بما تعين له عن الإتيان به.

﴿قُلْ يَتَقَرَّبُوا إِلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِلَىٰ مَا يَكُودُونَ تَعْلَمُونَ مِمَّنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُوا يَوْمَ ذُرِّ الْأَعْنَابِ نَصِيبًا مِّمَّا كَانُوا يَشْرِكُونَ هَٰذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الْإِشْرَاقِينَ ﴿١٣٦﴾ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا يُعْمَلُ لَهَا سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٧﴾ وَكَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْثُوهُمْ وَلَيْلِيُوا عَلَيْهِمْ وَبِئْسَ مَا فَعَلُوا فَوَدَّاهُمْ وَمَا يَنْفَعُونَ ﴿١٣٨﴾﴾ [الأنعام: 135 - 137].

﴿قُلْ يَا قَوْمِ أَهْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ﴾ [الأنعام: 135]، أي: على ما جبلتم عليه، ﴿إِنِّي هَامِلٌ﴾ [الأنعام: 135]؛ أي: على ما جبلت عليه نظيره قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلِيهِ﴾ [الإسراء: 48]، ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 135]، إذ ظهر لكم ما هو المودع في الاستعداد الفطري لكل واحد منا، من السعادة والشقاوة تعلمون، ﴿مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ [الأنعام: 135]، أي: دار النجاة والفلاح، ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: 135]، الذين يفسدون الاستعداد الفطري بصرفه في غير محله.

ثم أخبر عن إضلال الجهال بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا اللَّهَ يَمًّا ذُرًّا مِّنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ [الأنعام: 136]، إلى قوله: ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 139]، الإشارة فيها: إن الله تعالى يشكو عن كافرين نعمة الدين، خلقهم وأنعم عليهم بإيجاد الأنعام والحرث وقال: ﴿وَجَعَلُوا اللَّهَ يَمًّا ذُرًّا مِّنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾، أي: من جملة ما خلق لهم من الحرث والأنعام نصيبًا، ﴿فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ﴾ [الأنعام: 136]، وإن لم يجعلوه خالصًا لله مع أنه تعالى أعطاهم جملة، ثم اتخذوا لله شريكًا، وجعلوا بما أنعم الله به عليهم وأعطاهم نصيبًا لشركائهم، ﴿وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ [الأنعام: 136]، ثم من جهلهم رجحوا جانب الشركاء على الله، ﴿فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الأنعام: 136]، بوجه من الوجوه، ﴿وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ﴾ [الأنعام: 136] من وجوه، ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأنعام: 136] فيما أنعم الله به عليهم بأن يجعلوه لشركائهم، ﴿وَكَذَٰلِكَ زَيْنَ لِّكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائُهُمْ﴾ [الأنعام: 137]، من الشيطان والنفس

والهوى والدنيا، ﴿لِيُزِدُوهُمْ﴾ [الأنعام: 137]، ويهلكوهم، ﴿وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ [الأنعام: 137]، الذي ارتضى لهم الله؛ ليعلموا: إن الذين اتخذوهم شركاء لله وجعلوها آلهة فإنهم عدو لي، كما قال خليل الله ﷺ عند التبرؤ عن الشرك: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: 77].

وليعلموا: حقيقة، ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: 55]، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: 137]؛ لهداهم إلى اقتباس النور عند رشاشه على الأرواح بالأصالة، كما قال ﷺ: «فمن أصابه ذلك النور فقد اهتدى»⁽¹⁾ ﴿فَلَذُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: 137]، فإن لنا في ذلك حكمة بالغة.

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ لَشَاءَ بِرَحْمَتِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ سُبُحْرٌهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (١٣٨) ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمُحَرَّمٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَإِنْ كَانَ ثَمَرَةٌ مِنْهُمْ فَهِيَ فِيهِمْ شُرَكَاؤُا سُبُحْرُهُمْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (١٣٩) ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ مَكْتَبًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ (١٤٠) [الأنعام: 138 - 140].

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ لَشَاءَ بِرَحْمَتِهِمْ﴾ [الأنعام: 138]؛ يعني: قالوا هذه المقالة من هوى أنفسهم، وميل طبيعتهم لامتنال الشرع، فإن نور الشرع مزيل لظلمة الطبع، والعمل بالطبع وإن كان فيه نوع من المجاهدات للنفس ومخالفاتها، فإن له ظلمة تزيد في ظلمة النفس والهوى، و﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ [النور: 40]، ﴿وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 138]، هذا كله من تسويات النفس ووساوس الشيطان؛ ليضل بهما عن سبيل الله.

ثم قال تعالى في جوابهم: ﴿سَبِّحْرِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: 138]، ومجازاتهم بأن يطبع قلوبهم بطباع الافتراء، كما قال تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ [النساء: 154].

[155]، أي: بطباع كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً، وقالوا أيضاً: من هوى نفوسهم، ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَعُحْرٌ عَلَىٰ أَرْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُمْ نَبَأٌ لَّهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾، ثم قال تعالى: في جوابهم: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفُهُمْ﴾ [الأنعام: 139]، سيجزيهم بتغير وصفهم من الصدق إلى الكذب؛ أي: ينقلهم من الأوصاف الحميدة إلى الأوصاف الذميمة، ﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ﴾ [الأنعام: 139]، فيها حكم به وقضى عليهم، عليم باستحقاقهم لما قدر عليهم، وأيضاً ﴿عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 139]، بتغير أوصافهم.

ثم أخبر عن خسراتهم فيما عملوا، وحرمانهم إذ ضلوا بقوله: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ﴾ [الأنعام: 140] والإشارة فيها: إن خسارة أهل الأهواء وخسارة أهل الطبيعة نصير إلى حد قتلهم أولادهم، وذلك من فساد قلوبهم وتبديل أوصافهم؛ لافترائهم على الله تعالى، قال الله ﷻ: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ﴾ يعني: خسروا وأفسدوا استعدادهم الفطري، حتى نزع الرحمة عن قلوبهم؛ لقسوتهم وتبديل أوصافهم حتى فعلوا ذلك، ﴿سَفَهَاءُ﴾ [الأنعام: 140]، وجهلاً.

﴿بِغَيْرِ حِلْمٍ﴾ [الأنعام: 140]، يعني: عند عدم فقد قلوبهم وانقطاع الهامات الربانية عنها لقسوتها وانسداد مسالكها إلى عالم الغيب وعند ذلك، ﴿وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 140]، في الصورة والحقيقة، أمّا الصورة: فرزقناهم، وأمّا الحقيقة: فحرمانهم من كمالات مراتب أهل القرب من المشاهدات والمكاشفات الربانية، ﴿افْتَرَاءَ عَلَى اللَّهِ﴾ [الأنعام: 140]، يعني: بسبب افترائهم على الله تعالى، فإنهم ﴿قَدْ ضَلُّوا﴾ [الأنعام: 140]، بالافتراء عن طريق الحق؛ لفساد استعدادهم في الاهتداء إلى الله، ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام: 140]، إذ افسدوا استعداد الاهتداء؛ فانسد عليهم طريق الثقة بالله، فحملتهم خشية الفقر على قتل الأولاد؛ ولذلك قال أهل التحقيق: من إمارات اليقين وحقائق كثرة العيال على بساط التوكل.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتُ مُتَشَكِّبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِّبٍ كُلًّا مِنْ قَمَرٍ إِذَا أَفْرَأْتُمْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ لَا يُوَفِّي الشَّافِقِينَ﴾ (٣١) ومن الأنعام حمولة وفرشاً كُلُّوا مِنَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَلْمِزُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (٣٢) فَمَنْبِئَةٌ

أَفَرَأَيْتَ مِنَ الْمَكَانِ أَتَيْنَ وَمِنَ الْبَحْرِ آتَيْنِ قُلْ مَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ حَرَمٌ أَمْ الْأَنْبِيَاءِ أَمْ
 أَشْتَمَلْتُمْ عَلَيْهِمْ أَزْهَامُ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ بِمَنْزِلِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ آتَيْنِ
 وَمِنَ الْبَقَرِ آتَيْنِ قُلْ مَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ حَرَمٌ أَمْ الْأَنْبِيَاءِ أَمْ أَشْتَمَلْتُمْ عَلَيْهِمْ أَزْهَامُ الْأَنْبِيَاءِ
 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 لِيُغْوِلَ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾ [الأنعام: 141 - 143].

ثم أخبر برؤيته من هويته، بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ
 مَعْرُوشَاتٍ﴾ [الأنعام: 141]، إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام:
 144]، الإشارة فيها: إن الله تعالى عرّف ذاته بصفاته، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ
 مَعْرُوشَاتٍ﴾؛ بساتين في الظاهر كما مر ذكره في المعاني، وبساتين في القلوب، مفروسات
 وغير مفروسات، كما هي قراءة علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فالمفروسات:
 لغرسة الله تعالى في أرض القلوب من شجرة الإسلام والإيمان والإحسان، وما يتعلق
 بصفات الحق تعالى، كما قال ﷺ: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
 أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: 42]، وغير المفروسات: هي أشجار من
 صفات الروحانية، التي جبلت القلوب عليها مثل: السخاء والحياء والوفاء والمروءة
 والفتوة والشفقة والعفة والحلم والعلم والعقل والشجاعة والقناعة وأمثالها، فإن بساتين
 القلوب بها موفقة، وشموس الأسرار منها مشرقة، وأنهار المعارف فيها زاهرة، وأزهار
 الشواهد عنها زاهرة.

﴿وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرُهُمُ الزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ [الأنعام:
 141]، يشير إلى: نخل الإيمان، وزرع للأعمال الصالحة، وزيتون الأخلاق الحميدة،
 ورماني الإخلاص، فإنه مختلف ثمارها متشابه أعمالها غير متشابه أحوالها، ﴿كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ
 إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: 141]، يعني: انتفعوا من ثمار الإيمان والأعمال والأخلاق
 والإخلاص بالشواهد، والأحوال بالدعاوي، والنيل قبل الإثمار، ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، حقه دعوة الخلق بالحكمة والموعظة إلى الحق وتربيتهم
 بالتسليك إليه، ويشير بيوم الحصاد: إلى أوآن بلوغ سلوك السالك مبلغ الرجال البالغين،

عند إدراكه ثمرة الكمال للواصلين، دون السالك الذي يعد متردد بين المنازل والمراحل، فإن اشتغل بالدعوة ينقطع عن الوصول والوصال، والبلوغ إلى الكمال، ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأنعام: 141]، والإسراف عند القوم: الشروع في الكلام قبل وقته والحرص على الدعوة، ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: 141]، الموصوفين بهذه الصفات الممكورين المنكورين ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ﴾ [الأنعام: 142]، يشير بها: إلى أن الصفات الحيوانية التي هي مركزة في الإنسان، منها: ما هو مستعد لحمل الأمانة وتكاليف الشرع، ومنها: ما هو مستعد للأكل والشرب لعلاج القلب في قوام البشرية وقوام الإنسانية.

﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 142]، فالرزق لا يتخصص بالماكولات فحسب، بل هو شائع في جميع ما يحصل به الانتفاع، فالظاهر رزق: وهو النعم، والباطن رزق: وهو الكرم، فرزق القلب: هو التحقيق من حيث البرهان، ورزق السر: هو شهود العرفان بلحظة العيان، فانتفعوا من هذه الأرزاق، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [الأنعام: 142]، في ترك الانتفاع ببعض هذه الأرزاق، ومبالغة الانتفاع ببعضها، ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [الأنعام: 142]، يخرجكم بالتفريط والإفراط عند حد الاعتدال.

ثم أشار إلى: تلك الصفات المذكورة، وأربعة منها بمثابة الحيوانية، وشرحها بقوله تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ [الأنعام: 143]، أي: من ثمانية صفات؛ أربعة منها بمثابة الأثاث، يتولد من كل ذكر أو أنثى، منها صفات أخرى ليست واحدة منها موصوفة في محلها، أو محرمة، بل جميعها حميدة مندوب إليها في محلها، إذا كانت محروزة عن طرف الإفراط والتفريط.

ومنها ما أشار إليه، بقوله تعالى: ﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: 143]، يعني: بهما الذكر والأنثى، ﴿وَمِنَ السَّمْعَرِ اثْنَيْنِ قُلُ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبْثُونٍ يِعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنعام: 143]، ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ﴾، والضأن والمعز جنس واحد في الفرشية، كما أن الإبل والبقر جنس واحد في الحمولة، فيشير: بالضأن والمعز إلى الصفات البهيمية، وهي أربعة: اثنان منها بمثابة الذكور؛ وهما: صفة شهوة البطن، وشهوة الفرج، واثنين منها بمثابة الأنثى؛ وهي: صفة حسن الخلق عند الاستمتاع بها، والتسليم عند تحمل الأذى وإصابة الخير منها، ما أشار إليها، بقوله تعالى:

﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: 143]، أراد الذكر والأنثى، ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: 143]، أراد الذكر والأنثى، والإبل والبقر من جنس واحد، أراد في الحمولة، فيشير: بالإبل والبقر إلى الصفات الحيوانية، وهي أربعة: اثنان منها بمثابة الذكر، وهما: صفتا الظلومية والجهولية، واثنان منها بمثابة الأنثى، وهما: الحمولية والاستسلام، فهذه الصفات صار الإنسان حامل أعباء الأمانة التي أبت المكونات عن حملها أشفقن منها، وهي أيضًا حاملة عرش القلب، كما أن الملائكة الذين يحملون فوقهم عرش ربك ثمانية، فافهم جيدًا.

ثم قال تعالى: ﴿قُلِ الذَّكْرَيْنِ﴾ [الأنعام: 143]، يعني: من بعد هذه الصفات ﴿حَرَّمَ﴾ [الأنعام: 143]، أي: أمر الله فيها، ومحوها وترك استعمالها، كما هو مذهب الفلاسفة في نفي الصفات الحيوانية والبهيمية، ﴿أَمِ الْإِنثَيْنِ﴾ فما مر ذكرها ﴿أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا﴾ [الأنعام: 143]، يعني: المتولدة من هذه الصفات الثمانية، عند استعمالها على قانون الشريعة ودعائم دقائق الطريقة في تركبتها وتثبيتها على صراط مستقيم الاعتدال، ﴿نَبْشُونِي بِعِلْمٍ﴾ [الأنعام: 143]، معقول، أو منقول، أو منظور، أو مشاهد مكشوف، ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنعام: 143]، أيها المتفلسفة الضالّون عن متابعة الأنبياء والأولياء والمرسلين.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: 144]، أي: من الذين يدعون الحكمة، ويقولون: قد أغنانا الله تعالى عن متابعة الأنبياء، والأنبياء حكم، ونحن أيضًا حكماء، ﴿لِيُضِلَّ النَّاسَ﴾ [الأنعام: 144]، بهذه الشبهة وغيرها من الشبهات، ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 144]، أي: حكمة أتاهم الله من فضله، كما أتاهم أنبياءه وأولياؤه، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 144]، إلى طريق السداد وسبيل الرشاد، وهم في الضلالة دائمون، وعلى ظلم الإضلال قائمون.

﴿قُلْ لَا أَهْدِي مَا أَوْحَى إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَثَنًى أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ لُغْمٌ لِغَيْرِ اللَّهِ يَوْمَ فَسَّخَ اللَّهُ عَمَلَهُمْ وَلَا تَلَوْا إِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنِيِّ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَائِ أَوْ مَا اخْتَلَطَ

يَحْظُرُ ذَلِكَ جَنَّتَهُمْ بِبَيْتِهِمْ وَلَئِنْ لَصَدِيقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِنْ سَكَدَ بُرُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ
وَأَسْعَوْ وَلَا يَرَوْا بِأَسْئَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ [الأنعام: 145 - 147].

ثم أخبر عن المحرمات من المطعومات بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: 145]، إلى قوله: ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: 146]، الإشارة: إنَّ
الشارع على الحقيقة هو الله تعالى، وليس للنبي ﷺ أمر في التحليل والتحرير، فقال تعالى:
﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاهِمٍ بِطَعْمُهُ﴾ [الأنعام: 145]، يعني: أنا لا أجِدُ
إلى تحريم شيء فإني لا أقدر أن أحرمه والذي يدل هذا التأويل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ
تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحرير: 1].

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]، أي: أجِدُ هذه الأشياء محرمة فيما أتى فأحرمها، ويشير
به إلى: ميتة الدنيا: فإنها جيفة مستحيلة، كما قال بعضهم: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها
كلاب من اجتذابها، فإن تجنبتها كنت سالمًا لأهلها، وإن تجتذبتها نازعتك كلابها.

والدم المسفوح: هو الشهوات اللذات التي يهراق عليها دم الدين ولحم الخنزير: هو
كل رجس من أعمال الشيطان كما قال تعالى: ﴿إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: 90].

وحقيقة الرجس: الاضطراب عن طريق الحق والبعد منه، كما جاء في الخبر لما ولد
رسول الله ﷺ ارتجس إيوان كسرى؛ أي: اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت،
فالرجس: ما يبعدك عن الحق، أو فسقًا أهل لغير الله به؛ أي: خروجًا عن طلب الحق في
طلب غير الحق، فالشروع في هذه الأشياء محرم؛ لأنها تحرمك عن الله وقربانه.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ﴾ [الأنعام: 145]؛ يعني: إلى شيء من هذه الأشياء
لضرورة الحاجة الإنسانية فيشرع فيه، ﴿فَعَبْرَ بَاغٍ﴾ [الأنعام: 145]؛ يعني: غير طالب له
وراغب عن الله سبحانه وتعالى، ﴿وَلَا هَادٍ﴾ [الأنعام: 145]؛ أي: غير متجاوز عن حد
طلب الحق، ومتعدٍ عن حد ترك الشاغل عن الله تعالى عاد من الدنيا وغيرها، ﴿فَإِنْ رَبَّكَ
عَفُوٌّ﴾ [الأنعام: 145]، يغفر الضروريات بمغفرته إذا استغفرته، ﴿رَحِيمٌ﴾ [الأنعام:
145]، بك عند الرجوع إليه، يرحمك ويعفو عنك ما اضطرك إليه.

وفي قوله تعالى: ﴿وَهَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ [الأنعام: 146]، الإشارة: إلى أن يقوم الله تعالى على العباد، وأما إن كان رحمة وعطفة منه عليهم لما علم علم أن فيه ضرراً نفسانياً أو روحانياً دفعه بالتحريم عنهم، فالنفساني: كضرر السم وأمثاله، والروحاني: كضرر لحوم السباع والمؤذيات وأمثالها، فإنه بتعدي أخلاقها تغير الأخلاق الروحانية، كما قال ﷺ: «الرضاع بغير الطباع»^(١)، وأما إن كان بلاء ونعمة عليهم ليكون أمراً عليهم جزاء لبغيبهم على ما أمرهم الله بها أو نهاهم عنه، ولهذا نبه الله تعالى هذه الأمة بقوله: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286] رحمة منه عليهم، دفعا لبلاء الأضرار في الدنيا والآخرة يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَنُلْذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: 21]، العذاب الأدنى، يعني: في الدنيا، والعذاب الأكبر، يعني: في الآخرة.

ثم أخبر عن سعته ورحمته وسطوه نعمته بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ [الأنعام: 147]، إلى قوله تعالى ﴿وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 150].

الإشارة فيها: إن ما أنعمنا عليك به وأمرناك أن تتحدث به، فإن كذبوا من قصور عقلهم ودناءة همتهم، فقل ربكم ذو رحمة واسعة تسعى كل شيء من سعته وهي أوسع، فما توهمون وتفهمون، أو تظنون وتعلمون، ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: 147] يعني: في سعته رحمته بأنه شديد وقهره كامل كما أن للطفه ورحمته مظهرًا وهم: المطيعون، كذلك لباسه وقهره مظهرًا وهم: المجرمون الكاذبون المعرضون عن طلب الحق في متابعة الأنبياء - عليهم السلام -.

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَكْفَرُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ جِدْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ مَّا تَخْرِجُونَنَا
إِن مَّن مَّخْرُوتٍ إِلَّا أَظَنُّ وَإِن أَنْتُمْ إِلَّا قَرُّصُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْتُكُمْ
أَجْمَعِينَ ﴿٧٢﴾ قُلْ هَلَمْ شَهِدَ أَكْثَرَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا إِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ
مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَالَتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ

مَقُولُوتٌ ﴿١٤٨﴾ [الأنعام: ١٤٨ - ١٥٠].

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الأنعام: 148]، أي: الذين طلبوا مع الله غيره، وعبدوا معه سواء من الدنيا والآخرة، ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 148]، أي: من مقامات الوصول، وهذه كلمة حق أريد به باطل الكلام في نفس الأمر حق وصدق، إلا أنه ما صدر عن يقين صادق ولا كشف حقيقة، وإنما صدر عن إظهار حجة دفعًا لأذية والبلاء من دون الناس، فكذبهم الله تعالى فيها قالوا: بزعمهم أنهم يقولون: ذلك من علم الله وحقيقة، بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ [الأنعام: 148].

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ جِئْتُكُمْ مِنْ حِلْمٍ فَتُخْرِجُونَهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: 148]، يعني: فيما تزعمون وتدعون أنه من علم يقولون، وإنما تقولون للحجة، ثم قال تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ [الأنعام: 149]، فيما قدر ودبر وحكم به، وقضي من الأزل إلى الأبد، ﴿فَلَوْ شَاءَ﴾ [الأنعام: 149]، هداهم، يعني: في الأزل، ﴿لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام: 149]، كما هدى بعضكم دون بعض إظهاراً للقدرة والاختيار، ﴿قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ [الأنعام: 150]، والشهداء: هي الظنون الكاذبة على أن الله حرم عليكم نيل الدرجات والوصول إلى المقامات.

﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ [الأنعام: 150]، أي: فلا تشهد بالظن في شيء من الأمور إلا بالوحي والكشف واليقين، ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الأنعام: 150]، وتشهد بالظن كما يشهد أهل الأهواء، ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 150] فيشركون به، ويعبدون الدنيا ويتبعون الهوى ويظنون بالله ظن السوء.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ الْفُلُوفُ الْمُحْرَقَةُ وَالْمَيْمُونَةُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّهُنَّ فُرْقَانٌ بَيْنَكُمُ وَالْبَاقِيَاتُ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَنْ تَقْرَبُوا مِمَّا رَفَعْنَا عَنْكُمْ فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ.

لَعَلَّكُمْ تَقْلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْيُسْرِ وَلَا إِلَيْهِ مِنْ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
وَالْعِزَّةَ بِالْإِتِّسَافِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِمَنْ
أَنفَوْا ذَلِكُمْ وَمَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوا
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾
[الأنعام: 151 - 153].

ثم أخبر عن المحرمات على البنين والبنات بقوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ
رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: 151] إلى قوله ﴿تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 153].
الإشارة فيها إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا﴾ وآل على أن المحرم والمحل هو الله تعالى، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله لك، فإن
النبي ﷺ هو المبلغ والمبين ما أحل الله وما حرمه.

ثم اعلم أن هذه الآيات لتشتمل على عشر خصال جامعة للخير كله:
أولها: ألا تشركوا به شيئاً قدم الشرك؛ فإنه رأس المحرمات، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، فإنه لا يقبل معه شيئاً من الطاعات،
وهو ينقسم إلى جلي وخفي؛ فالجلي: عبادة الأصنام ومتابعة الهوى في الأنام، فقال تعالى:
﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: 43]، واخفي: ملاحظة الأنام بعين استحكام
الإعظام ورؤية الأغيار مع الله الواحد القهار.

وثانيها: قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: 151]، وإنما ذكر بعد تحريم
الشرك تحريم العقوق والأمر بالإحسان إلى الوالدين؛ لأنها سبب وجوده ومظهره، كما أن
الله تعالى موجد وجوده ومبدعه ومبدته فحرم عقوقها بعد تحريم الشرك به، وأوجب
الإحسان إليهما بعد القيام بعبادته، كما قال تعالى: ﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾
[الإسراء: 23]، إقامة لحقوقها بعد الإقامة لحقوق الله تعالى، فالتقاعد عن أداء حقوقها
عقوق فهو أكبر الكبائر.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾
[الأنعام: 151]، ثم حرم قتل الأولاد بعد تحريم العقوق؛ لما فيه من هدم بنيان الله تعالى،
وملعون من هدم بنيانه، وفيه إبطال ثمرة، وشجرة وجوده، وقطع نسله، وفيه خشية

إملاق؛ وهي ترك التوكل على الله وعدم الثقة بالله إن يرزقهم وذلك يؤدي إلى تكذيب الله تعالى؛ لأنه قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6].

ورابعها: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام: 151]، ثم الفواحش جميعها، وقد يدخل في ذلك جميع أقسام الآثام ما ظهر منها: وهو ما يبعده من الجنة ويدينه، وباطن منها: وهو ما يبعده عن الحق ويحجبه عنه، وإن لم يحجبه عن الجنة ولم يبعده منها، وأيضاً ما ظهر منها بالفعل، وما بطن بالنية.

وخامسها: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، ثم حرّم القتل إلا بالحق؛ أي: وإلا في طلب الحق، فإن المقتول في سبيل الله هو حي عند ربه، وفي قتل ترك تعظيم أمر الحق وترك الشفقة على الخلق وهما ملاك الدين ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ﴾ [الأنعام: 151]، يعني: هذه الخمسة المحرمة، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151]، لكي تعرفوا موجبات الانقطاع عن الله تعالى فتحرزوا عنها.

وسادسها: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: 152]، والأشدة: الصلاح، والفقهاء يعني: يتفقه في الصلاح للدين لا في إفساد الدنيا، ثم حرّم المال بعد تحريم قتل النفس؛ لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وقدم مال اليتيم؛ لأنه عاجز عن حفظ ماله، فإن الله تولاه، ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ [الأنعام: 152]، وفيه معنيان: أمره وحي الخلق بالاجتناب عن ماله وبالشفقة والنظر في حقه.

وسابعها: قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ وفيه معنيان: أحدهما: تحريم الطمع في مال المسلم بنقصان الكيل والوزن عند الوفاء وأثابه بزيادتهما عند الاستيفاء.

والثاني: أوفوا الكيل وميزان الشرع بحقوق الربوبية، واستوفوا بكيل الاجتهاد وميزان الاقتصاد وحفظ العبودية من الألوهية، ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا﴾ [الأنعام: 152] في إبقاء الحقوق واستيفاء الحظوظ، ﴿إِلَّا وَشْعَهَا﴾ [الأنعام: 152] إلا بحسب استعدادها.

وثامنها: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: 152] ثم حرّم الظلم والجور والميل في الفعل المقال، ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [الأنعام: 152] أي: ولو كان المسلم على

الكافر والكافر على المسلم وحقيقته العدل في الكلام أن ما يذكر الله تعالى ولا يذكر معه غيره، وأن يتكلم الله وفي الله وبالله.

وتاسعها: قوله تعالى: ﴿وَيَعْهَدُ اللَّهُ أَوْفُوا﴾ [الأنعام: 152] ثم حرم نقص العهد مع الله وأمر بالوفاء بعهده عليه، وهو ألا يعبد إلا مولاه ولا يبحث إلا إياه ولا يرى سواه، ﴿ذَلِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: 152] يعني: هذه المحرمة الأخرى، ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 152]؛ لكي تذكروا أيام الوصال في حضرة الجلال ومشاهدة ذلك الجمال:

أياماً قضت بلدي القضاء سقامن رجاف العشى بطول

إذا العيش غص والشباب بهانه وفي حدثان الدهر عنك فقول

ونحن بربع إن تطأ ثوابت ولا استجيب اللهم فيه ذبول

وحاشرها: قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: 153] ثم حرم اتباع كل سبيل الله، وأمر باتباع طريق محمد ﷺ، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا﴾ أي: ذكرنا من الخصال العشر، ﴿صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا﴾ يعني: إلى الله تعالى وهو صراط محمد ﷺ، واختص هذه الأمة باتباع صراط إلى الله تعالى.

ثم قال ﷺ: ﴿ذَلِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: 153] أي: بمتابعته وصيبتكم في السير إلى الله، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 153] بالله وتحرزون عن غير الله.

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمٍ يُقِنُّهُمْ رَبُّهُمْ بِقُدْرَتِهِ ۖ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَفَنَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصِفُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَوْ تَكُنْ مَآمِنَةً مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ لَنُظَرَّوْا إِنَّا مُنظَرُونَ ۝﴾ [الأنعام: 154 - 158].

ثم أخبر عن ثلاثة غير هذه بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ﴾ [الأنعام: 154] يشير إلى حال نبينا ﷺ من وجهين:

أحدهما: إنه تعالى لما ذكر الخصال العشر وخص بها النبي ﷺ وهذه الأمة وقال تعالى: ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا﴾ [الأنعام: 154]، ثم أخبر منك يا محمد أن آتينا موسى الكتاب قبلك تَمَامًا على الذي أحسن؛ يعني: إتمامًا لدينك على من أسلم من أمته، فإن الكتب المنزلة كلها وشرائع الأنبياء - عليهم السلام - كانت تنمى للدين الخفي الذي هو الإسلام، وهو الدين المرضي بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ هِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]، وبهذا السر أمر النبي ﷺ بإتباع الأنبياء والافتداء بهم، كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ افْتَدِيهِ﴾ [الأنعام: 90] للجمع بين هداه وهداهم إتمامًا للدين وتكميلًا له فلم تم هداه بالقرآن، وتم اقتداه بهداهم قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].

والوجه الثاني: إن الذي أحسن هو النبي ﷺ ومعنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فأراد بالذي أحسن النبي ﷺ؛ لأنه كان مخصوصًا من بين الأنبياء - عليهم السلام - بالرؤية؛ ولهذا السر قد سماه الله تعالى محسنًا بقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النساء: 125]، فالمعنى: آتينا موسى الكتاب تَمَامًا على محمدًا أي: لتكميله في النبوة والرسالة يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَكَلَّا نَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [هود: 120]، ﴿وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 154] أي: وبيانًا وشرحًا لدينه.

﴿وَهَدَى وَرَحْمَةً﴾ على أمته، ﴿لَعَلَّهُمْ يَلْقَاءَ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: 154]، أي: لكي يؤمنوا هذه الأمة برؤية ربهم فهم مخصوصون بهذه الكرامة كما خص نبيهم بها فيتشعروا عن ساق الجذ في طلبها ثم قال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنعام: 155]، أي: أنزلناه أيضًا لإتمام نبوتك ودينك، ﴿مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 155] أي: فاحتصموا به، ﴿وَاتَّقُوا﴾ [الأنعام: 155] عن غير الله بالله، ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: 155] فتحوجون عن الوجود المجازي وتصلون إلى الوجود الحقيقي بنور القرآن، ﴿أَنْ تَقُولُوا

إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ﴿[الأنعام: 156]، أَي: فاحترزوا ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ إِذَا لَمْ تَتَفَعَّلُوا بِالْقُرْآنِ: ﴿إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا﴾ [الأنعام: 156] أَي: لئلا تقولوا، ﴿لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾ [الأنعام: 157] أَي: في السير إلى الله.

﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ [الأنعام: 157]، يعني: في هذا القرآن، ﴿بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الأنعام: 157] ما بين لكم طريق السير إلى الله والوصول، ﴿وَهُدًى﴾ [الأنعام: 157] وما يهديكم إلى الله أتم وأكمل مما جاءهم في الكتابين؛ لأنه ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: 59]، وإحدى بركة القرآن كل ما في الكتب المنزلة من أسباب الهداية إلى الله تعالى مندرج في القرآن منفرد بكثير منها، ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ [الأنعام: 157] أَي: قد جاءكم محمد ﷺ وهو رحمة مهداة ليوصلكم إلى الله، فإن لكم فيه ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 157] يعني: بالقرآن وبمحمد ﷺ، ﴿وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجَرِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الأنعام: 157] والفرقة والقطيعة، ﴿بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾ [الأنعام: 157] يعرضون عنها عن هدايتنا.

ثم أخبر عن انتظار أهل الإنكار بقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [الأنعام: 158] الإشارة فيها: أن القوم بعد بعث النبي ﷺ الذي هو صورة الهداية من الله، وبعد نزول الكتاب المبارك الذي هو المعتصم للوصول إلى الله تعالى في متابعة النبي ﷺ، هل ينظروا ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ [الأنعام: 158]، أَي: ينتظرون، ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [الأنعام: 158] عيانًا وتسوقهم إلى الله قهراً وقهراً، إذ هم لم يعتصموا بالقرآن، ولم يتبعوا النبي، ولم يهتد بهدايته، ولم يتسلخوا بتسليكه.

﴿أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: 158]، يعني: إذ لم يأتوا إليه في متابعتك يأتي ربهم إليهم ويقطع مسافة البعد والحجب هم، ﴿أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: 158] فيكشف الغطاء يوم، ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: 158] اللقاء، وبعد كشف الغطاء، ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: 158] وذلك؛ لأن الله تعالى جعل نفس الإنسان وقلبه أرضاً صالحة لقبول بذر الإيمان

وإنباته وتربيته، كما قال ﷻ: «لا إله إلا الله بنبت الإيمان في القلب كما بنبت الماء البقلة»⁽¹⁾ فالبذر: هو قول المرء أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله عند تصديق القلب بشهادة اللسان، وإنما كان زمان هذه الزراعة زمان الدنيا لا زمان الآخرة، ولهذا قال ﷻ: «الدنيا مزرعة الآخرة»⁽²⁾ يوم باقي بعض آياته ربك لا ينفع نفساً في زمان الآخرة بذر إيمانها لم تكن آمنت أي: بذرت من قبل في زمان الدنيا، أو كسبت في إيمانها خيراً من الأعمال الصالحة التي ترفع الكلمات الطيبة وهي: لا إله إلا الله، وتجعلها شجرة طيبة مثمرة تؤتي أكلها حين ياذن ربها من ثمار المعرفة والمحبة والكشف والمشاهدة والوصول والوصال ونيل الكمال، ﴿قُلِ انْتَضِرُوا﴾ [الأنعام: 158] أيها المنتظرون للمستحيلات، ﴿إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ [الأنعام: 158] للميعاد في المعاد بها وعدناهم من العذاب والعقاب.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 159] ﴿إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ [الأنعام: 160] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 161] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 162] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 163] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 164] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 165] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 166] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 167] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 168] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 169] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 170] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 171] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 172] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 173] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 174] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 175] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 176] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 177] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 178] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 179] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 180] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 181] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 182] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 183] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 184] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 185] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 186] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 187] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 188] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 189] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 190] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 191] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 192] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 193] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 194] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 195] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 196] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 197] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 198] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 199] ﴿وَالَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 200]

ثم أخبر عن مضار في الدين المتين بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 159] والإشارة فيها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَرَأُوا وَيَتَذَكَّرُونَ﴾، أي: دينهم الذي ارتضى لهم الله تبارك وتعالى هو الدين الحقيقي الذي فيه كمالية الإنسان، وتامة نعمة الحق تعالى وهو الفوز العظيم بنور الله التام، كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [الصف: 8] فارقوا بقلوبهم، وإن كانوا متمسكين ببعض سعادة بظواهرهم رياء وسمعة أو خوفاً وطمعاً، ﴿وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الأنعام: 159]، أي: صاروا هؤلاء الفارقون المارقون فرقاً مختلفة، فرقة منهم أهل الأهواء والبدع من المذاهب المختلفة: كالمعتزلة والنجارية والمعتلة نافية الصفات والمشبهة والجسمية والمرجئة والجبرية والقدرية والروافض والخوارج

(1) ذكره حقي في تفسيره (82/1).

(2) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (1/118)، والعجلوني في كشف الخفاء (1/412).

وأمثالهم ممن يزعم أنه من أهل الإسلام، وفرقة منهم أهل الدعاوي من غير المعاني كبعض المتزهدين بالرياء، والمتصوفين بغير الصفاء، والعارفين الجاهلين المكذبين العادين عن المعرفة منهم: القلندرية والحوالية⁽¹⁾ وأكثر من يدعي الفقر وما شَمَّ راتحته، وكبعض الغافلين البطالين والعلماء بالسوء الذين يأكلون الدنيا بالدين وهم [بأبدانهم] في طلب العلم وحرقة الجاه والقبول وجمع المال والمفاخرة والمباهاة والشهرة وأخذ المناصب للمكاسب، فإنهم يدعون من خواص أهل الإسلام ويظهرون شعائر الصالحين ويضمرون دثار الصالحين.

ومنهم فرقة خلعوا من ربة الإسلام بالكلية وخرقوا من الدين خروقي السهم من الرمية، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم: كالتفلسفة والذهرية والطبائعية والحشوية والزنادقة والإباحية والمباركية والإسماعيلية والأباضية والحرورية وطوائف، فإن فيهم كثرة وليس أحد منهم على دين الإسلام، ولكن يخرطون في مسلكهم، وكانوا يملكوا بملكهم، فهؤلاء أقوام اتفقوا بأبدانهم وافترقوا بقلوبهم وأديانهم مجتمعين جهراً بجهر متفرقين شبراً بشبر.

قال الله تعالى: ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 159]، ولا يجمعك وإياهم معنى شقك شق الحقائق وشقهم شق البواطن، ولا اجتماع للضدين، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ [الأنعام: 159]، أي: في بدء الأمر في الخلقة في قسم الاستعداد على ما شاء كما شاء، وفي الحال بالتوفيق والخذلان وفي المال بالمكافآت والمجازات، ﴿ثُمَّ يُنَبِّئُهُمُ﴾ [الأنعام: 159]، عند المكافآت يوم المجازات، ﴿بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: 159]، في الدنيا، إذا كانوا يشتركون الحياة الدنيا بالآخرة، ولا ينبتهم عما فعله في البداية من التدبير والتقدير.

ثم أخبر عن مجازات الحسنات والسيئات بقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: 160]، والإشارة فيها: إن الله تبارك وتعالى من كمال إحسانه مع العبد

(1) قال الشيخ حقي: هم الذين يملقون لحاهم ويلبسون الحوائق والكساء الغليظ، وقد نهى النبي عليه السلام عن لباس الشهرة سواء كان من جنس الرقيق أو الغليظ لأنه اشتهار بذلك وامتياز به عن المسلمين وقد قال عليه السلام: «كن كواحد من الناس» ولا يتفع الحوائق والكساء إذا كان المرء صاحب الرياء. [تفسير حقي (4/87)].

أحسن إليه بعشر حسنات قبل أن يعمل العبد حسنة واحدة، فقال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: 160]، يعني: قبل أن يجمع بحسنة أحسنت إليه بعشر حسنات؛ حتى يقدر أن يجيء بالحسنة، وهي: حسنة الإيجاد من العدم، وحسنة الاستعداد بأن خلقه في أحسن تقويم مستعداً للإحسان، وحسنه التربية، وحسنة الرزق ببعثة الرسل، وحسنة إنزال الكتب، وحسنة تبيين الحسنات والسيئات، وحسنة التوفيق، وحسنة الإخلاص في الإحسان، وحسنة قبول الحسنات.

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: 160]، والسرفيه: إن السيئة بذر يذر في أرض النفس والنفس خبيثة؛ لأنها أمارة بالسوء، والحسنة بذر يذر في أرض القلب والقلب طيب؛ لأنه يذكر الله ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: 28]، وقد قال تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِذَا﴾ [الأعراف: 58]، وأما ما جاء في القرآن والحديث من تفاوت الجزاء للحسنات فاعلم أنه كما للأعداد أربع مراتب: آحاد وعشرات ومئات وألوف، والواحد في مرتبة الآحاد واحد، وفي مرتبة العشرات عشرة، وفي مرتبة المئات مائة، وفي مرتبة الألوف ألف، فكذلك للإنسان أربع مراتب: النفس، والقلب، والروح، والسر، فالعمل الواحد في مرتبة النفس يكون واحد بعينه، كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا﴾ [الشورى: 40]، إذ هي بمرتبة الآحاد، وفي مرتبة القلب يكون بعشر أمثالها؛ لأنه بمرتبة العشرات، وفي مرتبة الروح يكون بمائة؛ لأنه بمرتبة المئات، وفي مرتبة السر يكون بألف إلى أضعاف كثيرة بقدر صفاء السر وخلوص النية إلى ما لا يتناهى؛ لأنه منزلة الألوف، والله اعلم.

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 160]، المعنى: إن الله تعالى قد أحسن إليهم قبل أن يحسنوا بعشر حسنات شاملات للحسنات الكثيرة، فلا يظلمهم بعد أن أحسنوا، بل يضاعف حسناتهم يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40].

ثم أخبر عن الصراط المستقيم وأنه هو الدين القيم بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: 161]، الإشارة فيها: إن الإنسان لما فارق غيب الغيب، وإن شاءته القدرة في عالم الأرواح فقد الحق عند وجدان الوجود، فلما أراد إلى أسفل

سافلين القلب ضل عن سواء السبيل إلى أن أدركته العناية وساقته الهداية بجذبة: ﴿أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [الفجر: 28]، فيهديه ربه من تيه الضلالة والغواية إلى صراط مستقيم الدين القويم، كما قال تعالى لنبيه وحبيه ﷺ: قل: يعني؛ أخبر الخلق أحوالك؛ ليعرفوك فيتبعوك عليه، أي؛ هداي بعد أن وجدني ضالاً عنه في تيه البشرية إلى صراط مستقيم إليه، دل عليه قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: 7]، واعني بالصرط المستقيم: ﴿وَيَنَّا قِيَمًا﴾ [الأنعام: 161]، مبنياً على قرآن عجب يهدي إلى الرشd عند التمسك بحبله يوصل العبد إلى ربه.

﴿مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: 161]، أي: ذاهب إلى الحق؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصافات: 99]، ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 161]، الذين يطلبون مع الله شيئاً آخر ويطلبون منه غيره، ﴿قُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ وَنُسُكِي﴾ [الأنعام: 162]، أي: سيري على منهاج الصلاة؛ وهي معراج إلى الله وذبيحة نفسي لله، ﴿وَوَحْيَايَ﴾ [الأنعام: 162]، أي: حياة قلبي وروحي، ﴿وَوَحْيَايَ﴾ [الأنعام: 162]، أي: موت نفسي، ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]، لطلب الحق تعالى والوصول إليه، ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 163]، في الطلب من مطلوب سواء، ﴿وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ﴾ [الأنعام: 163]، أي: ليس هذا الطلب والقصد إلى الله من نظري وعقلي وطبعي؛ إنما هو من فضل الله ورحمته وهدايته وكمال عنايته إذ أوحى إلي وقال: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: 8]، وقال: ﴿قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾ [الأنعام: 91].

﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 163]، يعني: أنا أول من استسلم عند الإيجاد لأمركن، وعند قبول فيض المحبة بقوله: [يحبهم]، والاستسلام للمحبة في قوله: [يحبونه]، دل عليه قوله ﷺ: «أول ما خلق الله نوري»^(١).

﴿قُلْ أَغْنَىٰ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ لَكُمْ رَيْبُكَم مِّنْكُمْ مَّنْ كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَفُونَ ﴿١٦٤﴾ وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ لَكُمْ خَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّتَبْلُوكُمْ فِي مَا مَنَّاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾

(١) تقدم تخريجه، وانظر الكلام على معناه أول سورة النساء.

وَاللَّهُ تَعَالَى رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾ [الانعام: 164 - 165].

ثم أخبر عن بقيقته ﷺ: إنه هو الله غير خلقته بقوله تعالى: ﴿قُلْ أَخْبِرِ اللَّهَ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 164] الإشارة فيها: إن النبي ﷺ كان غاية منتهاها، ونهاية قصده الله رب العالمين، حتى قال الله ﷻ: ﴿قُلْ أَخْبِرِ اللَّهَ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 164]، أي: كيف أطلب غير الله وهو حبيبي، والمحِب لا يطلب إلا الحبيب، وكل شيء طلب دونه فهو رب ذلك الشيء ومالكه، فإذا كان هو لي يكون ما له لي، وإن قبلت غيره لم أجده، وكل خير وجدته [غيره] يكون عليّ، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: 164]، يعني: إن النفس إنما تكسب بأمر هواها، ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: 53]، وهذا كان من دعائه ﷺ: [لا تكلني إلى نفسي طرفه عين ولا أقل من ذلك].

واعلم أن النفس مأمورة بالسَّير إلى الله بقدَم العبودية والأعمال الصالحات بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ﴾ [الفجر: 27-28]، وإن اطمئنانها بالطبع إلى الدنيا وزخارفها مخالف لأمر الله تعالى وهو وزرها وسيرها إلى الدَّرَكَاتِ السفلى، فلا يمكن لغيرها أن يحمل قدرها، وإنَّ القلب إذا كان سليماً من كدورات صفات النفس باقياً على ما جبل عليه من حب الله تعالى وطلبه مزيئاً بنور الإيمان ووجه لا يؤخذ بمعاملة النفس وزرها، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُبَيِّنُ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الأنعام: 164]، والنفس مأخوذة بوزرها معاً معاقبة بما هي أهله ولا يتألم القلب بعذابها، وإن كان القلب منقلب الحال وأزاعه الحق تعالى بإصبع القهر إلى محاذاة النفس فينتطح مرآة القلب بصفات النفس وأخلاقها، فيتبع النفس وهواها فيزول بطبع الشهوات ولذاتها، ويكسب الإثم والوزر بترك ما هو مأمور به من؛ الطهارة والصفاء والسلامة والذكر والفكر والتوحيد لله تعالى والإيمان به والتوكل عليه والصدق والإخلاص في القلب والعبودية، وغير ذلك من أعمال القلب فيكون مأخوذاً بوزره لا بوزر غيره، كما قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا بِكَيْسَبُونَ﴾ [المطففين: 14].

ثم عرّف الله تعالى نفسه الخلق بتعريفهم أنفسهم فقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 165]، أي: جعل واحد من بني آدم ابن وقته وخليفة ربه في

الأرض، وسر خلافته؛ أن صورته على صورة صفات نفسه حيًا قيومًا سميعًا بصيرًا عالمًا قادرًا مريدًا متكلمًا، ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ [الأنعام: 165]، في الخلافة واستعدادها، ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [الأنعام: 165]، من صفاته واستعداد الخلافة؛ ليظهر من تخلق بأخلاقه منكم القائم به وبأوامره في العباد والبلاد، ومن الذي رجع فهرى إلى صفات البهائم والأنعام وأبطل الاستعداد للخلافة فيكون من زمرة أولئك، ﴿كَلَّا لَإِنَّمَا يَلْمِزُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ سَيِّئًا﴾ [الفرقان: 44].

﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ [الأنعام: 165]، يعني: مريبك يا محمد الذي بلغك أقصى مراتب الخلافة سريع العقاب لمبطل استعداد الخلافة ومضيع صفات الحق بتبديلها بصفات الحيوانات، بأن، ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً﴾ [البقرة: 7]، وجعلهم، ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: 18]، إلى مكان من الغيب الذين خرجوا منه، وهم محبوسون في سجن أسفل سافلين وفي حبس، ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [المطففين: 7].

﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ﴾ [الأنعام: 165]، لمن تاب عن متابعة النفس والهوى ومخالفة الحق والهدى وآمن وعمل صالحًا للخلافة، ﴿رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 165]، بمن رحمه ووفقه لمرضاته ويرفع درجاته.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

فهرس المحتويات

3	سورة آل عمران
112	سورة النساء
245	سورة المائدة
328	سورة الأنعام
415	فهرس المحتويات

AL-TA'WĪLĀT AL-NAJMIYYAH

by

Najmuddīn al-Kubrā

Followed by

‘AYN AL-HAYĀT

by

‘Alā’uddawlah al-Simnāni

Edited by

Aḥmad Farīd al-Mizyadī

Volume II